

ب کا ایک رسالہ جو چند سال پہلے شاہ ولیکر آبادی کی ایڈیٹری میں
دوبارہ شائع ہونے لگا ہے، رسالہ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک
سکے خلاف نہیں چلنا چاہتا، اردوہ اردو زبان میں ادبیات لطیفہ (الٹ لکچر)
قادر کو اپنے مقصد میں ناکامی کا طعن پہلے بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا، اور
"پیدائش" جنس لطیف کی ایک بانو سے محرم کی نمونہ ہے،
نہی کہ اس قسم کے ادبیات سے ہر کوئی علمی دو ماغی فائدہ نہیں چوختا کہ
نیکے لئے نہیں ہی بلکہ کچھ دیکھنے اور سونگنے کے لئے بھی ہے۔

۱. ضخامت ۵۰ صفحہ قیمت للعمہ

سے پہلے منشی امیر احمد صاحب مرحوم دینیائی ایک گلدستہ نکالتے تھے جو
مقبول تھا، منشی صاحب مرحوم کے تلامذہ میں جناب سید ریاض احمد
نہیں، استاد کی یادگار میں رسالہ کو اسی قدیم نام سے انھوں نے دوبارہ
امین اور آخرین شعرا کی طرحی غزلین ہوتی ہیں، ضخامت ۳۲ صفحہ،
سال، دفتر گلچین سیتا پور،

مولوی عبدالمبین صاحب متین تجاروی مصنف کتب عدیدہ و مترجم
ٹی کے نصاب کے عربی رسالہ سلم الادب کے منظوم حصہ کا اردو میں ترجمہ
ب اس سے کوئی زیادہ مفید کام انجام دیتے، اس میں جو اشعار
نہی، وہ حضرت علیؑ تو کیا کسی عامی عرب کا کلام بھی نہیں ہو سکتا،

مضامین

۲ - ۴
۱۶ - ۵
۲۶ - ۱۶
۲۶ - ۲۶
۲۳ - ۳۸
۵۳ - ۲۲
۵۶ - ۵۲

شذرات

(۱) اہل السنۃ والجماعہ

(۲) قصوراتِ کلیہ

(۳) اشتراکیت اور فضولیت

(۴) حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ

(۵) اکبر کا سنجیدہ کلام

(۶) ادبیات (مناظرہ شعری)

اعلام

یہ معارف کا بارہواں نمبر آپ کے ہاتھ میں ہے، آئندہ جولائی ۱۳۳۶ء کا پرچہ ان حضرات کی خدمت میں
جو جون ۱۹۱۶ء سے خریدار ہیں دی پی بھیجا جائیگا، گواہان کے بعد بھی خریداران اپنے فرائض کو احساس
نہی کرکند آیا ان فائل شعاری سے دفتر کو نقصان پہنچاتے ہیں تاہم لانا اعمالنا و لکھا اعمالکم

"منہجر"

الغلاب لائم

از مولانا عبد السلام ندوی

یعنی قوموں کی ترقی و تنزل کا فلسفہ، طبع دکانہ اعلیٰ قیمت غیر -

مجموعہ شعریات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شذرات

نما میں کی کتابت بیچ سے شروع ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ آخرین کئی عنوانات رہ گئے
ضمن میں "زیور" کا ٹکڑا باقی تھا، رویت ہلال کے مسئلہ کو بھی اسی ضمن میں کہنا تھا
نوان کے لئے بھی جگہ نہ نکلی،

ملک وقوم میں اعتبار بھلا اللہ کہ بڑھ رہا ہے بعض مدارس اسلامیہ کے امتحان کے
نابنتے ہیں، دارالعلوم حیدرآباد کے درجہ فضل کا ایک پرچہ اس سال بھی اور گذشتہ
س پنجاب یونیورسٹی نے بھی اپنے ایم اے اور گریجویشن کیلئے شبلی اکاڈمی پر اعتبار کیا،

ایک کرتے ہیں اور ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ معارف میں استفسارات علیہ کا ایک
میں سوالات بھیجیں اور معارف کی طرف سے ان کے جوابات شائع ہوں مختلف قسم
روز کی ڈاک میں کچھ نہ کچھ آیا کرتے ہیں، ان کی حیثیت میں اکثر جزئی ہوتے ہیں جو
ہوتے، لیکن ان کو اس قدر اہم بنایا جائے کہ تمام ناظرین کے لئے باعث فائدہ ہوں
بعض انبائے عصر نے نہایت دلفریب شکل میں پیش کیا ہے لیکن ہمارے نزدیک

ان کی اشاعت سے مقصود صرف فخر و عجب ہے ولاحت ذلک

سوالات کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس میں اکثر مذہبی مختلف فیہ مسائل کی گرہ کشائی چاہی جاتی
ہمارے نزدیک ان مسائل پر پردہ ڈالنا ہی ان کا سب سے بڑا جواب ہے، امیر معاویہ اور امیر المومنین علیؓ میں
کن بر سر حق تھا؟ امام حسینؑ کا سفر کوفہ اور طلب خلافت دینی حیثیت رکھتا ہے یا سیاسی؟ ان مسائل کی
تفصیل سے فتنہ کا رفع نہیں بلکہ فتنہ کی اشاعت ہوتی ہے،

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَفَكَرْمَا كَسَبَتْمْ
یہ لوگ گذر چکے، ان کا عمل ان کے لئے ہو اور تمہارا عمل تمہارے
لئے ہے، ان کے اعمال کی تم سے پریشانی نہ ہوگی، (بقرہ)

بعض لوگ ایک ہی خط میں دس دس بارہ سوالات کر بیٹھتے ہیں، اور اُس پر لطف یہ کرتے
ہیں کہ ان کا وہ صرف جواب نہیں چاہتے بلکہ کتابوں کی سندیں، عبارتوں کے حوالے صفحات کی تفہیم،
ظاہر ہے کہ مستفسرین تو اپنا کام چند سطروں میں تمام کر لیتے ہیں، لیکن ذرا بد بخت مجیب کی ایک ذات کو
تو تصور کیجئے کہ دن کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ضروری فرائض تصنیف و تحریر کے علاوہ اس قسم کے
سوالوں کے کتنے خطوط کے جوابات دے سکتا ہے، ہم عموماً ایسے خطوں کو وقت فرصت کیلئے ڈال دیتے ہیں،
اور لامحالہ مرسلین کی تعمیل مر میں تعویق ہوتی ہے، لیکن لا علاج بات ہے،

معارف میں ایک مسائل و فتاویٰ کی سرخی ہے، اس تقریب سے اکثر جزئی فقہی احکام اور
مسائل کے جوابات چاہتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ ندوہ لکھنؤ، دارالعلوم دیوبند، فرنگی محل کٹھنوں کا کام کو
ہم سے بہتر انجام دے سکتے ہیں، بعض لوگ اپنے جزئی مسائل کے جواب کے ساتھ یہ بھی خواہش کرتے ہیں کہ

لیج کر دیا جائے، چنانچہ اسی مہینہ ایک صاحب نے پنجاب سے ایک تقیم و اثر کا
ہی تاکید کی کہ اس کا جواب معارف میں چھاپ دیا جائے، یہ لوگ شخص اور جماعت کے
رق بہن کرتے،

مشرقی یونیورسٹی کے قیام کے لئے فرمان شاہی جاری ہو گیا، اخبارات میں یہ
ہے کہ گویا یہ ایک غیر متوقع دولت اور غیر مترقب نعمت ہے، جن لوگوں کے
پچھلے نمبر ہیں وہ مابچ ۱۹۰۹ء کے پرچہ میں مولانا شبلی مرحوم کا وہ اصلی خواب
۱۹۱۱ء میں پوری ہوئی،

ہاں کا عربی مدرسہ اعظم ہے اسی کو بڑا کر یونیورسٹی بنانی جاری ہے حیدرآباد
رہی کا تخیل سب سے پہلے ذاب عماد الملک بہادر سابق ناظم تعلیمات کا نتیجہ ہے
مکہ پنجاب یونیورسٹی نے وہاں سے اپنے مشرقی امتحانات کا سلسلہ منقطع کر لیا، اسلئے
دید یونیورسٹی سے اسکو متعلق کیا جائے، اس جدید یونیورسٹی کے قیام و تاسیس د
سے مرحوم حیدرآباد شریف لینگے، اور ایک نصاب مذہب کے جدید اصول پر وضع
پورٹ کے کمیٹی کے سامنے پیش کیا،

کی کوشش سے (العلوم کی صدارت (پرنسپل) کیلئے ایک ایسا نام تجویز ہوا جسکی ذات
لئے ضمانت تھی یعنی جناب مولانا حمید الدین صاحب بی۔ اے۔ اور کو ذیہ تعلیم کی تکمیل
کی تجویز ہو کر معلوم ہو کہ سالہا سال سے وہ اس تجویز کو عمل میں لانیکے لئے بیقرار تھے،
اسکیم یہ ہے کہ خالص مذہبی اور ادبی علوم عربی میں پڑھایا جائیں، اور بقیہ علوم
تہذیب و غیرہ بلکہ اصول فقہ تک کی تعلیم اردو میں دی جائے اور انگریزی زبان ثانی ہو،

مقالہ اہل السنۃ والجماعۃ

چند مہینے ہوئے اور سر سے ایک بزرگ نے اہل السنۃ والجماعۃ کے صحیح مفہوم و اطلاق کی نسبت

ایک استفسار نامہ بھیجا تھا، میں نے صحیح مسلم وغیرہ کے حوالہ سے اسوقت جواب دیدیا، لیکن دل
میں یہ تحریک اسی وقت سے پیدا ہو گئی کہ اس لفظ کے صحیح مفہوم اور اس کے متعلق اپنے خیالات کو
ایک بار مسلمانوں کے سامنے پیش کروں، ممکن ہو کہ تاریکیوں کا پردہ چاک ہو سکے، اور مدون کی
پڑی ہوئی غلطی کچھ نہ کچھ دور ہو جائے،

قوموں، ملکوں اور ممتاز افراد انسانی کی تاریخ بڑی دلچسپی سے پڑھی جاتی ہے، اور صاف
نظر آتا ہے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، لیکن کبھی اس پر بھی تم نے غور کیا کہ الفاظ کی بھی کوئی تاریخ ہو سکتی ہے
کیا قوموں، ملکوں اور انسانوں کی طرح ان میں بھی انقلابات کا وہی مد و جز رہی جس سے مذہبی مستثنیٰ نہیں،
صبر کا حقیقی مفہوم، عزم و استقلال اور مصائب کی جمعیت خاطر اور اطمینان قلب کے ساتھ
برداشت ہے، لیکن اب صبر کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ کوئی زبردست گالی دے اور ہم خاموش
رہیں، کوئی مارے اور ہم یہ لہر چپ ہو جائیں کہ خداوند! ہم نے صبر کیا تو ہی اس سے مجھ غریب کا
انتقام لینے والا ہے، لیکن کیا بیجائی کا مفہوم اس سے کچھ زیادہ ہے؟

ظلم کے صلی معنی جنہیں قرآن نے اس کا استعمال کیا ہے، وہ حد اعتدال سے تجاوز کرنا ہی
خواہ وہ معاملہ اپنے نفس کے ساتھ ہو، یا دوسرے کے ساتھ ہو کسی غریب کا امیر کے ساتھ یا امیر کا
غریب کے ساتھ، رعیت کا بادشاہ کے ساتھ یا بادشاہ کا رعیت کے ساتھ ہو، لیکن اب علی العموم
اسکے معنی زبردست کا زبردست کو شانا بھیجے جاتے ہیں،

ریف کا لفظ اصل میں رئیس کا مرادف تھا، پھر خاندان بنوی کے لئے اس کا استعمال ہوا
شریف کہتے ہیں، جس کے نسب میں ناساوی یا آبرو باختہ خاندان کی شرکت نہ ہو،
لے صحیح معنی استعجاب و حیرت کے ہیں لیکن وہ اب خوف اور ڈر کے ہم معنی ہے،
نام کے معنی انحضرت صلعم اور صحابہ کرام کے عہد میں خدا کو ایک پیغمبروں کو سچا، اور
حق ماننا تھا، لیکن اب صفات الہی کو علین ذات، یا زاید بر ذات، معجزات کا دلیل
رنا، کلام کا مخلوق یا غیر مخلوق ہونا بھی اس کے معنی میں داخل ہے،
انوں میں ہر دور میں سیکڑوں فرقے پیدا ہوئے، لیکن وہ نقش بر آب تھے، ابھرے اور بکے
بادی کا کثیر حصہ جو اگنانف عالم میں پھیلا ہے، اپنے آپ کو فرقہ اہل السنۃ والجماعہ میں
لیکن سب سے پہلے اس کے معنی پر اور پھر اس پر غور کرنا چاہئے کہ اسی طرح اہل السنۃ والجماعہ کے
کوئی تغیر اور اس کی حقیقت میں کوئی انقلاب تو نہیں ہو گیا ہے، عام طور سے اہل سنت کے
میں یہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو شیعہ ہو، آیا یہ تعبیر واقعہ کے مطابق ہے؟

۱

سنۃ والجماعہ "تین لفظوں سے مرکب ہے، اہل کے معنی اشخاص، مقلدین، اتباع،
ہیں، سنۃ عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، اور مجازاً روش زندگی اور طرز عمل کے
تائید ہے، سنۃ سے مقصود عام سنۃ نہیں، بلکہ اصطلاح دینی میں حضرت رسول اکرم
صلعم کی طرز زندگی اور طریق عمل کو سنۃ کہتے ہیں، جماعت کے لغوی معنی تو گروہ کے
جماعت سے مراد جماعت صحابہؓ ہے، اس لفظی تحقیق سے اہل السنۃ والجماعہ کی حقیقت
یعنی یہ کہ اس فرقہ کا اطلاق ان اشخاص پر ہوتا ہے، جن کے اعتقادات، اعمال اور
بر علیہ السلام کی سنۃ صحیحہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اثر مبارک ہے،

"سنۃ" کا مقابل لفظ "بدعت" ہے، بدعت کے لغوی معنی "نئی بات" کے ہیں، اصطلاح
شریعت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ مذہب کے عقاید یا اعمال میں کوئی ایسی بات داخل ہو جسکی تلقین
صحابہؓ نے فرمائی ہو، اور نہ ان کے کسی حکم یا فعل سے اس کا منشاء ظاہر ہوتا ہے، خود انحضرت نے
اور صحابہ نے ان دو لفظوں کو انہیں معنوں میں متعل فرمایا ہے، اور بھی "سنۃ" کے بجائے "بدی"
اور بدعت کے بجائے "محدث" فرمایا ہے، لغت میں بھی یہ الفاظ مترادف ہیں، بدی طریقہ کو کہتے ہیں
اور محدث کے معنی "نیا"۔

صحیح مسلم میں آپ کا وہ خطبہ مذکور ہے جسکو دیتے ہوئے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آواز
بلند ہو جاتی تھی اور کچھ غضبناک ہو جاتا تھا،
اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدٰی
محمد وشر الامور محدثاتھا، وکل بدعة
ضلالة،
نئی بات گمراہی ہے،

مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے،

علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين تمسکوا بها
وعضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور فان
کل محدثة بدعة وکل بدعة
ضلالة،
میرا طریقہ اور میرے ہدایت یاب جانشینوں کا طریقہ
اختیار کرو، اسکو اچھی طرح پکڑے رہو اور اسکو دانستے
دباؤ نہ دو، ہاں نئی باتوں سے بچنا، ہر نئی بات غلط
اور ہر بدعت گمراہی ہے،

ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے،

ایاکم والمحدثات فان کل محدثة
ضلالة،
نئی باتوں سے بچنا، ہر نئی بات گمراہی ہے،

سم کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نہایت کثرت سے ہیں، ان روایات میں
 نے نئی بات کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اسکی تفصیل دوسرے موقعوں پر آگئی ہے
 دونوں میں حضرت عائشہ سے مروی ہے،

فی امرنا هذا ما ليس منه ہمارے اس مذہب میں یا تعلیم میں جو ایسی نئی بات
 داخل کریگا جو ہمیں نہیں وہ مرد ہے،

میں ہے:

س علیہ امرنا فہودا، جو کوئی ایسا کوئی کام کریگا جسپر ہمارا مذہب نہیں وہ درجی
 وہیں بائیں الفاظ ہے،

لے غیر امرنا فہودا، جس نے ہمارے عمل یا مذہب کے خلاف کوئی کام کر دیا،

دیت سے یہ واضح ہوگا کہ آنحضرت صلعم جو تعلیم دنیا میں لائے، جن عقائد کی تلقین
 فرمادہ کو فرمائی، مذہب کا جو طریقہ عمل آپ نے متعین فرمایا، اس میں ایک ذرہ اسقاط
 ہے، اور کسی حال میں اسلام کا جز اور عنصر نہیں قرار پاسکتا،

میں اصلاح کے ظہور کے بعد فساد کا رکیو نہ کرنا پاتا ہے، شایع اسلام علیہ الوف
 اس سے پیغمبر نہ تھا، فرمایا:

اللہ الاکان لہ من امنہ خدانے کسی پیغمبر کو سوت نہیں فرمایا لیکن اس کے چند خاص
 احباب یا خدو ن بسنتہ اتباع اور پیرو بنائے جو اسکی سنت کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے

شہدائہا الخلف میں مذہب کی قیادت کرتے ہیں، پھر کے بعد ایسی نسلیں آتی ہیں جو
 قولوں ما لا یفعلون و کئی ہیں وہ جو کرتی نہیں، اور کرتی ہیں جبکہ انکو حکم نہیں

میں فتنی جاہد ہم مدہ آگیا، برائے اپنے اچھے سے جاہد کرے وہ یوں ہے

میں، دین جاہد معرقلہ فہو مو من و لیس
 دواء ذلک من الايمان حبة خردل (سلم)

اسلام کے اس حکم قطعی کے بعد کہ صاحب شریعت کے تعلیمات اور احکام پر کسی قسم کا اضافہ
 کرنا، یا ان میں سے کسی جز کو ساقط کر دینا، سنت کی بیخ کنی اور بدعت کی پرورش ہی اول السنہ کے

مذہب شریعت کی زبان سے سن لینا چاہیے،

اسلام دنیا کے تفرقوں کو مٹا کر تمام دنیا کی ایک عمومی برادری قائم کرنے آیا تھا، وہ آیا اور اپنے
 مقصد میں کامیاب ہوا، اس نے عرب کے متفرق قبائل کو جو باہم دشمن یا کم از کم نا آشنا تھے، انکی
 قبائلی تقسیم کو مٹا کر صرف "جامعۃ اسلام" کے ایک رشتہ میں انکو باہم متحد کر دیا، مہاجرین انصار میں
 وہ اخوت پیدا کر دی کہ نسبی برادر یا ان کے آگے پیچ ہو گئیں،

کسی قوم میں کوئی ترقی اسوقت تک پیدا نہیں ہو سکتی، جب تک اس کے تمام افراد کسی ایک
 نقطہ پر باہم اس طرح مجتمع ہو جائیں کہ وہ نقطہ اجتماع انکی زندگی کا اصلی محور بن جائے، اسکا تحفظ، اسکی بقا،
 اسکا وجود تمام افراد قوم کی زندگی کی غرض اصلی بن جائے، اسوقت ان مجموعہ افراد کو ایک قوم کہا جاسکتا ہے
 اور وہی نقطہ اتحاد انکا شیرازہ قومیت، رشتہ جماعت اور رابطہ وحدت قرار پائیگا کسی قوم کی تباہی کا
 اصلی سبب یہی ہوتا ہے کہ اسکی قومیت کی یہ گرد گھلجاتی ہے، اور تمام مجتمع افراد، متفرق منتشر ہو کر ہوا کا
 ایک جھونکا انکو اڑا بیجاتا ہے،

یورپ کے تمام متمدن ممالک کا وجود جامعہ وطنیت کے اندر پوشیدہ ہے، ہندوستان کی
 ترقی کی تمام کوششیں اسوقت تک بے اثر رہیں گی، جب تک اسکی تمام قوموں میں مذہب یا وطن
 یا زبان کسی چیز کا نقطہ اتحاد نہ پیدا ہو، اسلام نے اپنے سامنے دنیا کی عمومی برادری رکھی ہے وہ

نہان سے جاہد کرے وہ مومن ہے، اور دین جاہد کرے وہ
 مومن ہے، اس کے بعد ذاتی برابر یا ان نہیں

اسلام کے اس حکم قطعی کے بعد کہ صاحب شریعت کے تعلیمات اور احکام پر کسی قسم کا اضافہ
 کرنا، یا ان میں سے کسی جز کو ساقط کر دینا، سنت کی بیخ کنی اور بدعت کی پرورش ہی اول السنہ کے

مذہب شریعت کی زبان سے سن لینا چاہیے،

اسلام دنیا کے تفرقوں کو مٹا کر تمام دنیا کی ایک عمومی برادری قائم کرنے آیا تھا، وہ آیا اور اپنے
 مقصد میں کامیاب ہوا، اس نے عرب کے متفرق قبائل کو جو باہم دشمن یا کم از کم نا آشنا تھے، انکی
 قبائلی تقسیم کو مٹا کر صرف "جامعۃ اسلام" کے ایک رشتہ میں انکو باہم متحد کر دیا، مہاجرین انصار میں
 وہ اخوت پیدا کر دی کہ نسبی برادر یا ان کے آگے پیچ ہو گئیں،

کسی قوم میں کوئی ترقی اسوقت تک پیدا نہیں ہو سکتی، جب تک اس کے تمام افراد کسی ایک
 نقطہ پر باہم اس طرح مجتمع ہو جائیں کہ وہ نقطہ اجتماع انکی زندگی کا اصلی محور بن جائے، اسکا تحفظ، اسکی بقا،
 اسکا وجود تمام افراد قوم کی زندگی کی غرض اصلی بن جائے، اسوقت ان مجموعہ افراد کو ایک قوم کہا جاسکتا ہے
 اور وہی نقطہ اتحاد انکا شیرازہ قومیت، رشتہ جماعت اور رابطہ وحدت قرار پائیگا کسی قوم کی تباہی کا
 اصلی سبب یہی ہوتا ہے کہ اسکی قومیت کی یہ گرد گھلجاتی ہے، اور تمام مجتمع افراد، متفرق منتشر ہو کر ہوا کا
 ایک جھونکا انکو اڑا بیجاتا ہے،

یورپ کے تمام متمدن ممالک کا وجود جامعہ وطنیت کے اندر پوشیدہ ہے، ہندوستان کی
 ترقی کی تمام کوششیں اسوقت تک بے اثر رہیں گی، جب تک اسکی تمام قوموں میں مذہب یا وطن
 یا زبان کسی چیز کا نقطہ اتحاد نہ پیدا ہو، اسلام نے اپنے سامنے دنیا کی عمومی برادری رکھی ہے وہ

کسی خاص جزائی ملک کو صرف باہم متحد نہیں کرنا چاہتا بلکہ تمام دنیا کو متحد کر دینا چاہتا ہے۔
عام امن و سلامتی پیدا ہو جائے، موجودہ جنگ کے مصائب اسی غلطی کے نتائج ہیں۔
ع و ط ن یا نسل ہے، جسکا شمال لا محالہ صرف ایک محدود نسلی یا جزائی ملک پر
میں سیکڑوں جامعیتیں پیدا ہو گئی ہیں، اسوقت انگریز جرمن سے نہیں لڑتے
سے لڑ رہے،

جزائی اور نسلی امتیازات کو جسکے اندر کبھی تمام دنیا نہیں سما سکتی، مٹا کر مذہب کو
بطور جامعیت قرار دیا تاکہ دنیا کے جس حصہ اور انسانوں کی جن نسلوں تک
وہ ایک برادری کے اندر داخل ہو جائیں،

آواز بلند کیا،

مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں،

(ہجرات)

بر نے اسکی تفسیر میں کہا،

مسلمان باہمی رحم و محبت اور مہربانی میں ایک بدن کھیل

صہم و نواذہم و تعاطفہم

ہیں، دیکھو کہ ایک عضو کو بھی درد ہوتا ہے تو تمام بدن بخیر رہتا

عضواً انداعی لہ سائر الجسد

اور تپ کی دعوت ایک دوسرے کو دیتا ہے،

باری دہم

تمام مسلمان مثل ایک دیوار کے ہیں جسکے ایک حصہ

نشد بعضہ

جڑ کر دوسرا حصہ مستحکم ہو جاتا ہے،

ایک مسلمان سے مسلمان کا بانی بڑا پیار ہے کہ دوسرے کی عمارت کے

للہ و لا یسلمہ (بخاری دہم)

آپ نے فرمایا:

کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و
مالہ و عرضہ (مسلم)
ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر تمام چیزیں حرام ہیں مگر
خون اسکا مال اور اسکی آبرو،

ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا،

انفرا خاک ظالموا و مظلوما (بخاری دہم)

اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو،

صحابہ میں سے ایک نے عرض کی، مظلوم ہو تو مدد کرو گنا، لیکن ظالم ہو تو کیونکر مدد کروں، فرمایا
اسکی مدد یہ ہے کہ اسکو ظلم سے باز رکھو،

امت اسلامیہ کی اجتماعی زندگی کی نسبت فرمایا،

ان الله لا یجمع امتی علی الضلالة و ید الله

اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر مجتمع نہ کرے گا سدا کا ہاتھ

علی الجماعۃ و من شذذ شذذ فی النار (ترمذی)

جماعت پر میری جماعت سے الگ ہو اور وہ دوزخ میں الگ ہوگا

تفرق امنی علی ثلاث و سبعین ملتاً ثنائاً و سبعین

میری امت بہتر فرقوں پر تقسیم ہوگی بہتر دوزخ میں اور

فی النار و احادۃ فی الجنة وھی الجماعۃ احمد ابو داؤد ترمذی

ایک جنت میں، اور وہ جماعت ہوگی،

انہیں معنی کی اور بہت سی حدیثیں مروی ہیں، ان سے اہل السنۃ کے بعد و الجماعۃ کی تفسیر ہوتی ہے،

اسلام میں سنت، اور جماعت، میں سے سب پہلے جماعت، کا اصول ٹوٹا، اس جماعت

شکلی نے سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا، یہ فرقے خود صحابہ کے اخیر عہد میں

پیدا ہو چکے تھے، سب پہلے حضرت عثمان کے ملکی طرز عمل اور سیاسی انتظامات کی بنا پر دو فرقوں کا

ظہور ہوا، ایک انکا حامی اور طرفدار تھا، اور دوسرا انکا مخالف اور دشمن تھا، پہلا فرقہ تابعین میں

عثمانیہ کہلاتا ہے، اور دوسرے کا نام سبائیہ ہے، (ابن سبا ایک یہودی نو مسلم تھا، جس نے

مخالفین عثمان کو ایک شیرازہ میں مجتمع کیا تھا) عثمانیہ خالص عرب تھے، سبائیہ میں عرب و عجم

تھے، ابھی بیان کیا جا چکا ہے کہ ان دونوں قوموں کے خصائص طبعی کیا ہیں؟
 و حصول میں منقسم ہو گیا، ایک نے اپنے لئے علویہ یا شیعہ علی کا لقب پسند کیا، اور
 نام سے مشہور ہوا، لوگ انکو عموماً حروریہ کہتے تھے، (حرور ایک مقام کا نام تھا چنانچہ
 ملحدہ ہستی کا سب سے پہلے اعلان کیا، یہ تمام عرب تھے، اور نظریہ سابق کے
 اپنے دعویٰ کا دوڑ بانی سو برس تک ہمیشہ تلواروں کے ذریعہ سے اعلان کیا
 کی اُس نے متابعت نہ کی،

عرب کتر لیکن اہل عجم کا بڑا حصہ شامل تھا، اسی لئے اس اخیر عصر میں تلوار کے
 مادہ فطرۃ زاید تھا عرب اپنی وفاداری پر قائم رہے، انصار کا ایک حصہ علوی تھا
 یعنی حضرت علیؑ کو حضرت عثمان سے افضل جانتے تھے،

برس تک بنو امیہ کی زندگی کے ساتھ قائم رہا، بعض بعض صحابہ اور بعض اکابر
 داخل تھے، اسمار الرجال میں بعض محدثین کے حالات کے ضمن میں اسکی تصریح ملتی ہے کہ
 لیکن بنو امیہ کے زوال کے بعد اس فرقہ کا نام و نشان تک نہ تھا،

نے تھوڑے دن کے بعد ملک کی جزائی تقسیم کر لی، عثمانیہ شام میں علویہ اور حروریہ عراق میں
 ابتداً عثمانیہ اور علویہ میں صرف ایسے فرقہ تھے کہ عثمانی حضرت عثمان کو حضرت
 سمجھتے تھے، اور علویہ حضرت علیؑ کو اپنے بہتر جانتے تھے شیخین کی فضیلت پر دونوں کو

نہ فرقہ عثمانیہ ناصبیہ ہو گئے یعنی حضرت علیؑ کو علی الاعلان خود باللہ گالیان دیتے تھے
 ضرورت تھا، علویہ نے نہ صرف بنو امیہ بلکہ نیز خلفائے اولین کو برا کہنا شروع کیا،
 یہ کافیل بہت بعد شروع ہوا کیونکہ حدیث کی کتابوں میں بنو امیہ کی ان تہراتوں اور خوارج کی
 زبان سے صحیح مذکور ہے لیکن علویہ کی نسبت کوئی حرف میری نظر سے نہیں گذرا۔

ہم نے لکھا ہے کہ ان سیاسی اختلافات نے مذہبی اختلافات کی بنیاد قائم کی سب سے پہلا سوال
 یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ جنگ جمل و صفین وغیرہ میں ادھر یا ادھر سے شریک ہوئے ان میں برسرِ حق کون تھا
 اور آیا دوسرا فریق اس آیت کا مستحق ہے یا نہیں،
 وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَّاهٍ جَهَنَّمَ،
 جو کسی مسلمان کو عمدہ قتل کرے گا اسکی جزا جہنم ہے
 خَالِدًا فِيهَا،
 جہنم وہ ہمیشہ رہیگا،

یہ اختلاف سب سے پہلے کوفہ میں پیش آیا، اور یہیں سے یہ صدام بلند ہوئی، صحابہ زندہ تھے، عیدین
 حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور پوچھا کہ یہ آیت منسوخ ہے، فرمایا نہیں، یہ آخری آیتوں میں سے
 (مسلم کتاب تفسیر) خوارج اسکے قائل تھے کہ چونکہ طرفین نے ایک دوسرے پر جان بوجھ کر تلوار اٹھائی
 لئے دونوں جہنمی ہیں، چنانچہ اسی اصول کی بنا پر ان تمام خانہ جنگیوں میں دونوں جماعتوں کو برابر کا
 کافر جانتے تھے، چونکہ قتل عمد گناہ کبیرہ ہے اور اسکے لئے خدا نے جہنم کی دہلی دی ہے، جو کافروں کی
 سزا ہے، اس وقت ثابت کرتے تھے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب مومن ہیں یا یہ آیت بظاہر ایسی صاف تھی کہ خوارج اپنے
 خیالات کی اشاعت میں کامیاب ہوتے تھے، مسلم میں روایت ہے کہ حذیفہ تابعین خوارج کے دلائل
 مقول ہو کر خارجی بن گئے، اتفاق سے حج کا زمانہ پیش آیا اور انکا مدینہ میں گزرا ہوا، مسجد نبوی میں جھڑپ
 جابر بن عبد اللہ ایک مشہور صحابی اپنے حلقہ کو دس دس رہے تھے، ان لوگوں نے اپنے شکوک انکے
 سامنے پیش کئے، انھوں نے تشفی کر دی، اور ایک سو سب لوگوں نے اپنی سابق رائے سے توبہ کر لی
 دوسرے فرقوں کے سامنے قرآن مجید کی دوسری آیت تھی،

وَالْحَاقُّنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتُلُوا قَاتِلِيْهِمَا
 اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم کشت و خون کہیں
 فَانْ بَعَثْ اَحَدَهُمَا عَلَی الْاُخْرٰی فَمَا قَاتَلَا فَاُولٰٓئِکَ
 تو انکے درمیان صلح کرادو، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے
 قتل کرے تو ظالم جماعت کے لڑ رہا ہے کہ وہ کلمہ الہی کی طرف
 حق تعالیٰ الی امر اللہ اجراء

علوی اور عثمانی دونوں اس آیت کو اپنے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کرتے تھے، خود کو برسر حق دوسرے فریق کو برسر باطل قرار دیتے تھے، اور اسلئے اسپر تلوار اٹھانا جائز سمجھتے تھے،

(۲)

اتنے تو بر تو پر دون کے اٹھنے کے بعد، اب وقت آیا ہے کہ اہل السنۃ والجماعہ کی حقیقت پر جائے،

فقہ عثمان ذی النورین سے لیکر اس وقت تک یمن فریقے برابر برابر کے قائم ہو گئے تھے، علویہ، حروریہ، یا خوارج انکی تعداد تمام ملک میں محدود تھی، یہ تینوں فریقے جس اصل عظم جس صراط مستقیم ہر ایک قدیم کو چھوڑ کر الگ الگ راستوں پر پڑ گئے تھے، اسی کا نام سنت، اور اسی کا نام جماعت تھا، اہل السنۃ والجماعہ تھے، جو ایک طرف مذہبی حیثیت سے، دوسری طرف سیاسی نقطہ سے جنگی شاعر نے تعلیم کی تھی ایک ذرہ ہٹا نہیں چاہتے تھے، دوسری طرف سیاسی نقطہ سے، ہمہ طور اور جماعت کی رائے کے پابند تھے، ان تمام خانہ جنگیوں میں کچھ لوگ امیر معاویہ کے ساتھ تھے، کچھ جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ تھے وہ علویہ تھے، اور کچھ دونوں کو برا جانتے تھے، اور خوارج تھے، اہل السنۃ وہ تھے جو دونوں میں سے کسی فریق کو برا نہیں جانتے تھے، یہ فریقے پر حملہ نہیں کرتے تھے، انکی حیثیت ان تمام خانہ جنگیوں میں ناظر اور جماعت کی تھی، سنۃ کسی فریق کے طرفدار گردہ کا نام نہ تھا، بلکہ ناظر دار گردہ کا نام تھا، وہ ان خانہ جنگیوں میں بلکہ سیاسی جنگ جانتا تھا وہ اسکو فقہ سمجھتا تھا اور اسکی شرکت پر عدم شرکت کو سمجھتا تھا،

غالبہ کبار میں سے ان خانہ جنگیوں کے عہد میں ہزاروں صحابہ زندہ تھے لیکن فریق کی جنگ کا نام پیش کیا جاسکتا ہے وہ معدودے چند اشخاص تھے، بقیہ عوام عظیم ناظر داری کا

حالات میں تھا، جو بعض اشخاص فریق کی حیثیت سے ادھر یا ادھر شریک تھے، وہ ایک دوسرے کو خود باللہ نامق یا کافر نہیں سمجھتے تھے، حضرت عمار بن یاسر حضرت علی مرتضیٰ کے سخت طرفدار تھے، اور حضرت عائشہ کی فوج کے مقابل میں اہل کفر کو شرکت جنگ کیلئے بھارت میں تو یہ الفاظ انکی زبان سے نکلتے ہیں،

مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ فِي الدِّينِ الْآخِرَةِ دَلَّكُمْ
مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ فِي الدِّينِ الْآخِرَةِ دَلَّكُمْ
مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ فِي الدِّينِ الْآخِرَةِ دَلَّكُمْ
مَنْ جَاءَنَا مِنْكُمْ فِي الدِّينِ الْآخِرَةِ دَلَّكُمْ

(بخاری فضل عائشہ)

حضرت زبیر کے قاتل نے جب حضرت زبیر کا سر مبارک حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا تو آپ فرمایا قاتل ابن صفیہ کے لئے جہنم کی بشارت ہو، ہم ہی وہ ہیں جنگی شان میں خدا نے فرمایا ہے،

وَنَزَعْنَا أَفْنَىٰ صُدُورِهِمْ مِنْ عَنِّي إِخْوَانًا
مِنْ بَهَائِي هَائِي بَكَرًا نَسْنَسُ تَحْتَ بَرْنِثِيهِمْ هَوْنًا

امیر معاویہ کو حضرت علی سے جب قدر سیاسی مخالفت تھی وہ پوشیدہ نہیں، لیکن جب علمی و دینی ضرورت پیش آئی تو انکو اسی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا پڑا، حضرت عائشہ حضرت علی کے مقابل فوج لائی بہتیں لیکن دینی ضرورتوں کے موقع پر انھوں نے بھی حضرت امیر کے پایہ سے انکار کیا،

بہر حال ان روایتوں سے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ ان بعض معدود صحابہ میں جو اختلاف تھا وہ فرقہ بندی کی حیثیت نہیں رکھتا تھا بلکہ اختلاف رائے کی حیثیت رکھتا تھا، اس بنا پر عوام عظیم نے ان خانہ جنگیوں کو خطا، اجتہادی سے تعبیر کیا، قرآن کی جو چند آیتیں علویہ اور عثمانیہ ہکوسنا کر رہ گئے تھے وہ پوری آیتیں ہکوسنا تے ہیں،

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا
اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں باہم لڑیں تو انکے درمیان

لے طبری سنن سعید بن مسعود ص ۳۷۷، مسند، المسح علی الخفین،

تصوّرات کلیّہ

(۳)

۱۴۔ تصوّرات مجرّدہ کے حاصل کرنے میں جس قدر اشکال اور زحمت ہے اس کے متعلق بہت کافی کہا جا چکا، اور تناسب کو تسلیم ہے کہ کسی خیال کو تمام جزئیات سے آزاد اور معرا کر کے تصور مجرّد کی پہنچائی تک پہنچانا نہایت شدید ذہنی جدوجہد کا محتاج ہے۔ لہذا اس تمام بحث سے لازمی نتیجہ نکلتا ہے چاہے کہ ایسی عیسر الحصول چیز دزمرہ کے باہمی افہام و تفہیم کے لیے ضروری نہیں ہو سکتی، جسکو ہر دور کے آدمی نہایت آسانی اور بے تکلفی سے پورا کرتے ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ تصوّرات بالغ العمر لوگوں کو سہل اور صاف معلوم ہوتے ہیں، تو اسکی وجہ محض کثرت استعمال اور مانوسیت ہے، اب اگر مجکو یہ معلوم ہو جاتا تو نہایت مسرت ہوتی، کہ عمر کے کسی حصہ میں آدمی اس شکل پر غالب آنے میں مصروف ہوتا ہے، اور اپنے لیے اُن اعانتوں (تصوّرات مجرّدہ) کا ذخیرہ جمع کرتا ہے، جو گفتگو کے لیے از بس ضروری ہیں، یہ زمانہ سن شعور کا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ مانا جا چکا ہے کہ اسوقت کلیات کے حصول میں کوئی کد و کاوش نہیں محسوس ہوتی، لہذا اس کام کے لیے صرف بچپن کا زمانہ رہ جاتا ہے، اور یہ یقینی ہے کہ اس کچی عمر میں تصوّرات مجرّدہ کی تحصیل کی مشکلات پر غالب آنا ناممکن ہے۔ کیا یہ بات عجیب اور ناقابل تخیل نہیں ہے، کہ دو بچے باہم ملکر اپنے مختلف قسم کے کھلونوں کی باتیں کر ہی نہیں سکتے، جب تک کہ وہ بے شمار مناقض چیزوں کو خلط ملط کر کے اپنے ذہن میں مجرّد تصوّرات کلی نہ پیدا کر لیں، اور پھر انکو ہر اس کلی نام پر چسپان کوں، جسکو وہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۵۔ افہام و تفہیم کے لیے کلیات و مجردات کی جتنی ضرورت ہے، اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ

توسیع ظم کے لیے میں انکو ضروری نہیں خیال کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ اس پر بے انتہا زور دیا جاتا ہے

معا علی الاخری نقاتوا صلح کرو، ریکو سرے بر ظلم کرو جو ظلم کرے اسکو ڈرو یہاں تک کہ
 اللہ فاعث قاتلوا وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو، جب رجوع ہو جائے تو میں صلح
 نسطیں، انا المؤمنون کرو خدا اہل انصاف کو دوست رکھتا ہے مسلمان آپس میں بہائی
 واتقوا اللہ لعلکم ترحموا (ہائی ہیں اپنے دو بہائیوں کے درمیان صلح کرو اور خدا اور دیکھو تم کو کیا
 دن میں شریک نہ ہو، اسلام کی تباہی پر اُن کے پروردگلات اور زمانہ نقس کے متعلق
 صلح جس حسرت اور افسوس کے ساتھ بیان کرتے تھے، اب تک اُن کے پڑھنے سے انہیں
 تاج ایران حضرت وقاص خانہ نشین ہو گئے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر میرے گھر اگر
 پاتا تھے اسپر نہ اٹھاؤنگا، سہل بن حلیف سے عدم شرکت کی وجہ پوچھی گئی تو کہا میں نے
 کرکند سے پرکھی ہو تو دفعہ تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں، لیکن موجودہ مشکلات کی
 لیا کروں، حضرت علی نے ایک بزرگ شرکت کی درخواست کی انھوں نے
 وراپکے چھیرے بہائی یعنی رسول اللہ صلم نے مجھے کہا ہر کہ جب ایسا وقت آئے
 وہ لکڑی کی تلوار لیکر چل سکتا ہوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو بکر
 زمین سونے والا بیٹھنے والے سے اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے کھڑا
 اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے،

جی تھے جو اس زمانہ میں گھردن کو چھوڑ کر گاؤں اور پہاڑوں میں چلے گئے
 کے مطابق ادھر اُدھر فوج میں موجود تھے، لیکن انھوں نے تلوار نہیں
 بالقتل کو دیکھو تو اس قسم کے واقعات صفحہ صفحہ پر ملین گے،

(باقی)

لق ستر یا کلیات سے ہے، اور اس سے جگہ پورا پورا اتفاق ہے، لیکن کسی طرح
ن کے لیے اس تجرید کی ضرورت ہے، جسکا پہلے ذکر ہوا۔ جہانک میں سمجھنا ہوتا
جوابی ماہیت یا تصور میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق فقط اس نسبت سے
زیات کے ساتھ حاصل ہے، جن پر نمائندگی کی حیثیت سے اسکی دلالت ہے،
اشیا، اسما، یا تصورات جو فی نفسہ جزئی ہیں کلی بنجاتے ہیں، اسکی صورت یہ ہے
مثلاً پر کوئی حکم لگانا چاہتے ہیں، تو یہ فرض کر لیا جاتا ہے، کہ مثلث کا تصور
یہ مطلب کبھی نہ سمجھنا چاہیے، کہ ہم مثلث کا کوئی ایسا تصور قائم کر سکتے ہیں، جو
ساوی الساقین نہ مختلف الاضلاع، بلکہ متساویاتر ہے، کہ جو مثلث ہمارا
خواہ کسی قسم کا ہو، لیکن تمام مستقیم الخطوط مثلثوں کا یکساں طور پر قائم مقام ہے،
لو کلی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بالکل صاف ہے، کسی طرح کی پیچیدگی نہیں۔

یہ سوال پیدا ہوگا، کہ ہم کیونکر جان سکتے ہیں، کہ کوئی حکم تمام جزئی مثلثوں پر
پہلے یہ نہ معلوم ہوئے، کہ اس کا اثبات مثلث کے ایک ایسے مجرد تصور کے لیے
م افراد پر کیا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی شے ایک جزئی مثلث کے لیے ثابت کی جا
سکتا، کہ وہ کسی دوسرے مثلث کے لیے بھی صحیح ہے، جو بہت سی باتوں میں
س کرو، یہ ثابت کیا گیا، کہ ایک مساوی الساقین قائم الزاویہ مثلث کے تینوں
برہین، تو اس سے ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے، کہ یہ حکم تمام دوسرے مثلثوں کے
یہ قائم رکھتے ہیں اور نہ دوسراوی اضلاع، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے، کہ اس حکم
لے لیے، یا تو ہر فرد مثلث کے لیے الگ الگ ثبوت دینا چاہیے، جو ناممکن ہے،
لے لیے اسکو ثابت کرنا چاہیے، جس میں تمام افراد مثلث بلا تخصیص شامل ہوں، اس

اعتراض کا جواب یہ ہے، کہ گو ثبوت کے وقت مثلث کا جو تصور ہمارے سامنے ہے، وہ مثال کے
لیے قائم الزاویہ اور مساوی الساقین ہے، جسکے تمام مغلون کی لمبائی متعین ہے، تاہم ہم کو یقین ہے،
کہ یہ حکم تمام چھوٹے بڑے اور ہر صنف کے مثلثوں کو حاوی ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے، کہ زاویہ کی قائمیت ساقین
کی برابری، یا اضلاع کی متعین لمبائی کو اثبات حکم میں مطلق دخل نہیں۔ یہ سچ ہے کہ جو کل سامنے ہے
اس میں یہ تمام تخصیصات موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ثبوت میں ان کا ذرا بھی ذکر نہیں، یہ کہیں نہیں کہا
گیا ہے، کہ مثلث کے تین زاویے دو قائمون کے اسیلے برابر ہیں، کہ ان میں سے ایک زاویہ قائمہ ہے،
یا یہ کہ جن اضلاع سے یہ زاویہ بنتا ہے، انکی لمبائی برابر ہے، جس سے یہ اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، کہ
قائمہ کے بجائے زاویہ خود حادہ ہو، یا منفرجہ، اور اضلاع دو کی جگہ تینوں برابر ہوں، یہ حکم ہر حال میں صحیح اور
ثابت رہے گا۔ اور اسی بنا پر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہمارا حکم جس کا اثبات تمثیلاً ایک جزئی قائم الزاویہ
اور مساوی الساقین مثلث کے لیے کیا گیا ہے، وہ تمام افراد مثلث کو محیط ہے، خواہ انکے زاویے اور
اضلاع کیسے ہی کیوں نہ ہوں، نہ اس بنا پر ہمارے ثبوت کا تعلق مثلث کے تصور مجرد سے ہے (یہاں
اس امر کا اعتراض ضروری ہے کہ انسان ایک شکل پر محض مثلث ہونے کی حیثیت سے غور کر سکتا ہے
بغیر اس کے، کہ اضلاع یا زاویہ کے جزئیات عقہ پر توجہ کرے۔ اور اسی حد تک تجرید ممکن ہے، لیکن اس
یہ کبھی نہیں ثابت ہو سکتا، کہ آدمی اپنے ذہن میں مثلث کا مجرد کلی اور تناقض تصور قائم کر سکتا ہے، اسطرح
ہم زید کو محض بحیثیت انسان یا حیوان لے سکتے ہیں، بے اسکے کہ انسان یا حیوان کا ایسا مطلق تصور
قائم کریں، جو تمام حسی خصوصیات سے معرا ہو۔)

۱۴۔ مدرسہ جو تجرید کے بادشاہ تھے، انکی لغزشوں اور نزاعوں کے اُن پیچ در پیچ الجھاؤں میں

سہ قرونِ دہلی میں خانقاہوں کے مدارس علم و فلسفہ کام کرتے تھے۔ فلسفہ مدرسی یا مدرسیت کا نام یہیں سے نکلا، جو اپنے وسیع
ترین مفہوم میں، عہدِ متوسط کی پوری تاریخِ فلسفہ کو شامل ہے۔ مدرسی دور کے فلسفہ کے دو اقیازی خصوصیات ہیں۔ درہم سے
آئینہ نش، اور حسی یا جدلی مباحث کا تسلط، جسکا خمیر زیادہ تر فطری منازعات تھے۔ برکتے کا غالباً اسی جانب اشارہ ہے،

اپنے اسی مسئلہ ماحیات، و تصورات مجردہ کی بدولت مبتلا ہوئے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان مباحث کے متعلق جو جھگڑے اور اختلافات برپا رہے اور جن چلین، اور ان سے جو عظیم الشان منافع نوع انسان کو حاصل ہوئے، وہ آج ہو گئے ہیں، کہ اب زیادہ پردہ درمی کی حاجت نہیں، نہایت خوب ہوتا کہ اس بات انھیں بزرگوں تک محدود رہتے، جو اس ہنر کے مدعیانہ علمبردار ہیں۔ جب ہم ان نیروں پر خیال کرتے ہیں، جو صدیوں سے علوم کی ترقی اور استحکام کی راہ میں اور با این ہمہ انکا بہت بڑا حصہ اتنا تاریکی، عدم یقین اور مناقشات کا آماج گاہ کی امید نہیں۔ وہ مسائل تک جنکی نسبت خیال کیا جاتا ہے، کہ نہایت قطعی اور بین الناس ایسے محالات سے بھرے ہیں، جو یکسر فہم انسانی کے متناقض ہیں، اور اس ذرات ایسے طین گے جو انسان کے لیے ایک بے معصیت کھیل اور تفریح طبع ہے۔ تو میں کہتا ہوں، کہ یہ تمام باتیں اس امر کی داعی ہیں، کہ ان بحثوں کو نفرت کے لیکن چاہیے، جہاں کبھی مطالعہ کی رسائی نہ ہو سکے، کیونکہ شاید اس طرح ان غلط جائے جو دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور جن میں میرے نزدیک سب سے زیادہ وسیع تسلط ہے۔

سیر خور کرتا ہوں، کہ اس عالمگیر خیال کا سرچشمہ کیا ہے، میرے نزدیک زبان ہے، اس سے کم وسعت شے ایسی مقبول عام رہے کا منشا نہیں ہو سکتی۔ اس دعویٰ لائل سے روشن ہے، اسی طرح مجردات کے قابل ترین حامیوں کے اس نفی کی دفع محض تسمیہ کی غرض سے ہوتی ہے، جس سے یہ صاف نتیجہ نکلتا ہے جو بد نہ ہوتا، تو تجربہ کا خیال تک نہ آتا (دیکھو امتحان فہم انسانی، کتاب، باب بندہ)

لہذا ہمارا اسکی تحقیق کرنی چاہیے، کہ اسمایا الفاظ سے یہ غلطی کیونکر پیدا ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ اعتقاد ہے کہ ہر اسم یا لفظ کا کوئی ایک ہی متعین اور بندھا ہوا مصداق ہوتا ہے یا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کا خیال از خود اس جانب مائل ہو جاتا ہے، کہ کلی اسم کے لیے بھی ذہن میں ایسے مجرد اور متشخص تصورات موجود ہیں، جو براہ راست انکا واقعی مفہوم ہیں، اور یہ کہ انھیں تصورات مجردہ کی وساطت سے ہم کلی کسی فرد جزئی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، کہ کسی ایسے متعین اور متشخص مصداق کا وجود ہی نہیں، جو کسی اسم کلی کا مفہوم بن سکے، ہوتا صرف یہ ہے کہ ہر کلی لفظ جزئیات کی ایک بڑی تعداد پر دلالت کرتا ہے۔ یہ دعویٰ ہمارے گذشتہ بیانات کا واضح نتیجہ ہے، اور اسکی تصدیق ہر شخص تھوڑے فکر سے کر سکتا ہے۔ البتہ یہ اعتراض کیا جائیگا کہ ہر وہ لفظ یا اسم جس میں تعین و تحدید ہے اس کا استعمال بھی لازمی طور سے کسی خاص مصداق کے لیے محدود ہونا چاہیے۔ مثلاً مثلث کی تعریف یہ کی جاتی ہے، کہ وہ ایک ایسی مساری سطح ہے، جو تین مستقیم خطوں سے گھری ہو، جس سے از خود اسکی دلالت ایک خاص تصور پر محدود ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارا جواب یہ ہے، کہ تعریف میں یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے، کہ یہ سطح بڑی ہو یا چھوٹی، سیاہ ہو یا سفید، نہ یہ کہ اضلاع بڑے ہوں، یا چھوٹے، برابر ہوں یا نابرابر، یا یہ کہ زاویے فلاں قسم کے ہوں، اور ان میں سے ہر ایک قید میں تنوع کی بہت بڑی گنجائش ہے، اس لیے لازماً لفظ مثلث کے لیے کوئی ایک ایسا متعین تصور نہیں ہو سکتا جو اسکے معنی کو محدود کر دے کسی لفظ کی ایک ہی تعریف ہونا اور ایک ہی مصداق تصوری ہونا، دونوں مختلف اور جدا چیزیں ہیں جن میں سے پہلی ضروری اور دوسری مہمل اور ناقابل عمل ہے۔

۱۹۔ اس امر کی مزید توجیہ کے لیے کہ الفاظ سے تصورات مجردہ کا نظریہ کیونکر پیدا ہو گیا، اس عام خیال کو پیش نظر رکھنا چاہیے، کہ زبان کا مقصد ہمارے ذہنی تصورات کے افہام و فہیم کے سوا کچھ اور نہیں ہے اور یہ کہ ہر بلا معنی لفظ کسی نہ کسی خاص تصور کے لیے بنا ہے، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ بھی

کہ بہت سے ایسے لفظ یا نام ہیں جو بالکل بے معنی نہیں۔ تاہم وہ ہمیشہ جزئی تصورات پر
نکرتے۔ لہذا سید حانیچہ یہ لکھتا ہے کہ انکا مصداق تصورات مجردہ ہیں اس امر سے کوئی
رہ کر گیا کہ غور و فکر کرنے والوں کے استعمال میں ہزاروں الفاظ ایسے ہیں جن
کی تصور کیا معنی سرے سے کسی شے کی جانب انتقال ذہن نہیں ہوتا۔ اور بہت
سے یہ بھی منکشف ہو جائیگا کہ خود ایسے بامعنی الفاظ کے لیے جنکی وضع خاص خلص
کے لیے ہے یہ ضرور نہیں کہ جب وہ بولے جائیں تو ذہن میں وہ خاص تصورات
ہمارے بول چال اور پڑھنے لکھنے میں بہت بڑا حصہ لفظوں کا صرف اس حیثیت سے
ہے جس طرح الجبرہ میں حروف جس میں گو ہر حرف سے ایک متعین عدد مقصود ہوتا
ہے کے لیے ہر قدم پر اس عدد کا پیش ذہن رہنا ضرور نہیں۔

وہ ازین زبان کا مخصوص مقصد تھا ایک ایک دوسرے کے تصورات کا انہام و نظم
جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے دوسرے مقاصد بھی ہیں مثلاً کسی خاص جذبہ
ام پر آمادہ کرنا یا اس سے باز رکھنا یا نفس میں کوئی اور خاص حالت پیدا کرنا۔ ان
پہلا مقصد محض تبی طور پر رہتا ہے یا بعض اوقات جہاں یہ چیزیں بے اسکے حاصل
سے نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور یہ میرے نزدیک زبان کی معمولی استعمال میں
ہے۔ میں قارئین سے ملتی ہوں کہ وہ اپنے ذہن پر غور کر کے بتائیں کہ کیا
میں ایسا بارہا نہیں واقع ہوتا کہ خوف، محبت، مرع و تحیر وغیرہ کے جذبات
لفظ کے سنتے ہی یا ان پر نظر پڑتے ہی پیدا ہو جاتے ہیں بلا اس کے کہ کوئی تصور
شرع میں البتہ ان الفاظ سے ذہن میں پہلے وہ تصورات آتے ہونگے جو
وجہ تھے لیکن اگر میں غلطی نہیں کرتا تو واقعہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کوئی

زبان مانوس ہو جاتی ہے تو پھر اکثر محض آوازوں کا سننا اور لفظوں پر نظر پڑنا براہ راست ان جذبات
کو پیدا کر دیتا ہے جو پہلے تصورات یا معانی کی وساطت سے پیدا ہوتے تھے مثلاً کوئی شخص وعدہ
کرے کہ تو کو ایک عمدہ شے دینگا تو کیا اس سے ہمارے دل میں مسرت نہ حاصل ہوگی؟ گو یہ بالکل
مبین معلوم کہ یہ کیا چیز ہوگی۔ اسی طرح اگر خطرہ کے لفظ سے دہکا یا جائے تو کیا خوف نہ پیدا ہوگا اگرچہ
ہمارے ذہن میں کسی جزئی مصیبت کا خیال نہ آوے اور نہ خطرہ کا مجرد تصور قائم کریں؟ اگر کوئی شخص
اپنا ذرا سا تامل ان باتوں پر اضافہ کرے جو پہلے مذکور ہو چکی ہیں تو محکوم یقین ہے کہ اسکو بدانتہیہ نظر
آیگا کہ اکثر کلی نام محض زبان میں مروج ہو جانے کی وجہ سے استعمال کیے جاتے ہیں بغیر اس کے کہ
بولنے والا انکو اپنے بعض خاص تصورات ذہنی کے علام قرار دے جنکو وہ سننے والے کے ذہن میں
پیدا کرنا چاہتا ہو۔ خود جزئی اسماء تک ہمیشہ اس غرض سے نہیں استعمال ہوتے کہ اپنے جزئی مدلولات
کو ذہن کے سامنے کر دیں مثلاً جب اسکول کا کوئی معلم کہتا ہے کہ یہ ارسطو کی رائے ہے تو اسکا مقصد
یہ ہوتا ہے کہ اس رائے کو ہم اس عظمت اور خاموشی کے ساتھ قبول کر لیں جو عادتاً اس نام کے
ساتھ لازم ہے اور ان ذہنوں میں جو اس فلسفی کی سند کے آگے اپنے فیصلہ کو ترک کر دینے کے
خوگر ہیں یہ اثر اس قدر ہلکا پیدا ہو جاتا ہے کہ بالکل ناممکن ہو جاتا ہے کہ ارسطو کی شخصیت تصانیف
یا شہرت کا تصور پیش قدمی کر سکے تو معلوم ہوا کہ بعض آدمیوں کے ذہن میں عادت نفس لفظ ارسطو
اور نظم و انتظام میں اس قدر قریب اور گہرا علاقہ پیدا کر دیتی ہے اس قسم کی اور بھی بے شمار مثالیں دیکھتی
ہیں لیکن محکوم ایسی چیزوں پر دن اصرار کرنا چاہیے جنکو ہر شخص کا ذاتی تجربہ کثرت سے فراہم کر سکتا ہو؟
اور میں خیال کرتا ہوں کہ تصورات مجردہ کا عدم امکان اچھی طرح ثابت اور واضح ہو چکا اور
انکی تائید میں بہترین و کلا کی جانب جو کچھ کہا جاسکتا تھا اس پر بھی غور کر لیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بتلانے
کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ جن اغراض کے لیے تصورات مجردہ کا وجود ضروری خیال کیا جاتا ہے

بالکل مفید نہیں، اور سب سے آخر میں اس اصل منبع کا پتہ لگا لیا گیا ہے، جہاں سے یہ
 ہیں، اور وہ زبان ہے۔ الفاظ کی اہمیت استعمال کا اس حیثیت سے انکار نہیں
 اُنہ علم ہر عہد اور ہر قوم کے محققین کی مشترکہ جانفشانیوں نے فراہم کیا ہے، وہ انہیں
 احد کی ملکیت بناتا ہے لیکن علوم کے اکثر حصے الفاظ ہی کے سوا استعمال سے
 بھی ہو گئے ہیں۔ چونکہ ذہن اور فہم پر الفاظ کا تسلط بہت زیادہ زبردست ہے
 ورات سے بحث کرنا چاہتا ہوں انکو بالکل برہنہ کر کے غور کرونگا، اور اپنے اختیار
 سے دور رکھوں گا جو مدید اور سہم استعمال کی وجہ سے، ان تصورات میں شدت کے
 ن اسی طریق نظر و فکر سے حسب ذیل فوائد کی توقع ہے،

۱۔ اول یہ کہ لفظی نزاعوں سے یقینی نجات مل جائے گی، جو خارجوں کی طرح حقیقی اور
 میں ہمیشہ ایک بڑی رکاوٹ رہی ہے، دوسرے تصورات مجرہ کے باریک
 انسانی ذہنوں کو بڑی طرح الجھا رکھا ہے، رہائی حاصل ہو جائیگی، جقدر کسی شخص
 رخصس ہوتی ہے، اُسی قدر جلد اور آسانی سے وہ اس پھندے میں پھنس جاتا ہے
 ب تک میں اپنی فکر کو لفظوں سے الگ کر کے خالص تصورات پر متوجہ رکھ سکوں
 آسانی سے غلطی میں مبتلا ہوں گا۔ جن چیزوں سے بحث کرنا ہے، وہ نہایت صحیح اور
 بن، میں دوران فکر و تامل میں یہ دھوکا نہیں کھا سکتا، کہ کسی ناموجود تصور کو موجود
 بے یہ ممکن نہیں کہ خود اپنے تصورات میں بعض کو کمیاں اور بعض کو مختلف خیال
 ایسے نہیں ہیں، میرے تصورات میں باہم جو یکسانیت یا اختلاف ہے، اُس کے
 یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون کون سی مرکب تصویریں شامل ہیں، اور کون
 رہے، کہ خود اپنے ذہن میں جو کچھ گزرتا ہے اس پر کامل توجہ رہے۔

۲۲۔ لیکن ان فوائد کے حصول کے لیے، مقدم شے یہ ہے، کہ قریب الفاظ سے کامل خلائی
 حاصل ہو، جسکے وعدہ کی میں خود بہ شکل جرات کر سکتا ہوں، ایسے قدیم، دراز اور مضبوط رشتہ اتحاد کو
 توڑنا، جیسا کہ الفاظ اور تصورات کے مابین ہے، نہایت دشوار کام ہے۔ یہ دشواری عقیدہ
 تجرید نے اور بھی بڑھا دی ہے، کیونکہ جب تک یہ خیال قائم ہے، کہ تصورات الفاظ سے منفک نہیں
 اس وقت تک کچھ عجیب نہیں، کہ لوگ تصورات کی جگہ الفاظ سے کام لیں، کیونکہ تصور مجرد، جو اپنی
 جگہ پر خود ہی ناقابل تخیل تھا، اسکو لفظ سے جدا کر کے ذہن میں رکھنا تو بالکل ہی ناممکن العمل ہے۔
 میرے نزدیک یہی خاص سبب ہے کہ جن لوگوں نے دوسروں کو نہایت زور سے
 تاکید کی، کہ سوچنے کے وقت اپنے تصورات کو لفظوں سے بالکل الگ رکھیں، وہ خود اس میں

ہام رہے ہیں، اس آخر زمانہ میں بہتوں کو، اُن بے سرو پا خیالات اور بے معنی منازعات کا احساس
 ہوا ہے، جو الفاظ کے محض سجا استعمال سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان خرابیوں کے علاج کے لیے، انکی
 یہ ہدایت بالکل بجا ہے کہ ہمو اپنی تمام تر توجہ تصورات پر رکھنا چاہیے، اور ان پر دلالت کرنے والے
 الفاظ سے بالکل قطع نظر ہونا چاہیے۔ اور دن کے لیے انکی یہ نصیحت کیسی ہی قیمتی کیون نہ ہو، لیکن وہ خود
 اُس وقت تک اسکا داعی لحاظ نہ رکھ سکے، جب تک وہ یہ سمجھتے رہے، کہ الفاظ کے استعمال کی اولین
 غرض صرف تصورات پر دلالت ہے، اور یہ کہ ہر کلی اسم کا مفہوم قریب ایک تعین تصور مجرد ہے۔

۲۳۔ لیکن انکو غلط سمجھ کر ایک شخص زیادہ آسانی کے ساتھ الفاظ کے تسلط کو زائل کر سکتا ہے، کیونکہ
 جو شخص جانتا ہے، کہ جزئی تصورات کے سوا، کسی اور قسم کے تصورات ذہن میں موجود ہی نہیں وہ کسی اسم
 کلی کے تصور مجرد کی جستجو اور اراکے پیچھے اپنے کو پریشان نہ کریگا، اور جو شخص واقف ہو کہ اسماء کے لیے
 ہمیشہ تصورات ذہنی کا ہونا ضرور نہیں، وہ جہاں کوئی تصور نہیں ہے وہاں اس کی تلاش کی محنت کو
 اپنے کو محفوظ رکھے گا، انہیں وجہ سے بیخوش تھی کہ ہر آدمی اس بارہ میں انتہائی کوشش کرے کہ

ہیں کے سامنے نہایت واضح اور روشن طور پر موجود ہوں اور انکو لفظوں کے اس
آزاد و برہنہ رکھے جو اس درجہ توجہ کو منقسم اور فیصلہ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ آسمانوں
لیکنا محض عجب ہے، احشاء ارض کے اندر گھسنا بالکل بے سود ہے، بڑے بڑے
مطالعہ اور عمدہ قدیم کے تاریک نقوش پاکی تفتیش کی سر زبان کاری ہے، ہنگام
لفاظ کے نقاب کو الٹ کر حقیقی علم کے شجرہ طیبہ کے جمال سے آنکھیں روشن
درہمارے دست رسی کے اندر ہیں۔

ہم علم کے مبادی اولیہ کو الفاظ کے الجھاؤ اور تشویش سے پاک نہ کر لیں، اُس وقت
کی جتنی بے شمار عمارتیں اٹھائی جائیں گی، وہ سب بے مصرت ہونگی، ہم نتائج
ہیں گے، اور عقل ذرہ بھر بھی بلند نہ ہوگی، جس قدر آگے بڑھتے جائیں گے،
قابل علاج ہوتی جائیں گی، اور دشواریوں اور خطاؤں میں زیادہ پھنستے جائیں گے
راق کو پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اُس سے التجا ہے کہ میرے لفظوں کو
ذریعہ قرار دیگا، اور پڑھنے میں وہی سلسلہ خیالات اپنے ذہن میں قائم کرے گی
ت رکھتا ہوں، اس طریقہ سے جو کچھ میں کہتا ہوں، اُسکے صواب و خطا کا کٹنا
فاظ کے تمام خطرات سے دور رہے گا، اور میں نہیں سمجھتا، کہ جب وہ خود
اصلی روپ میں غور و فکر کرے گا، تو کیونکر ضلالت میں مبتلا ہو سکے گا۔

”عبّاری“

نامائلی مرحوم کے خطوط کا مجموعہ جو ہر قسم کے ادبی، علمی، اصلاحی، تعلیمی، قومی اور سیاسی
سے مولانا سے مرحوم کے شب و روز کے خیالات معلوم ہوتے ہیں قیمت ۱۰ روپے

اشتراکیت اور فوضویت

یعنی

سوشلزم اور انارکزم

از مولانا عبد السلام ندوی

آجکل روسی سوشلسٹوں کے تعلق سے اخبارات میں سوشلسٹ فرقہ کا ذکر بار بار
آتا ہے، اس مضمون میں سوشلزم کی حقیقت، اور یورپ کے مختلف ممالک کے سوشلسٹوں
کے اصول اور انکے تاریخی حالات، امید ہے کہ دلچسپی سے پڑھے جائیں گے،

مذہبی حیثیت سے اگرچہ قدرت کے راز ہمارے سر بستہ، نہایت دقیق مصالح پر مبنی ہیں، لیکن دنیا
کو سطحی نظر سے نظام فطرت میں ہر جگہ تشبہ و فراز نظر آتا ہے، ایک طرف تو فطرت اس قدر سرفراز و فیاض
کرتی ہے کہ نہایت سفلہ، مبتذل، اور کمینہ لوگوں کے جیب و دامن کو مال و دولت، زر و جواہر،
اور قیم ذر سے بھر دیتی ہے۔ دوسری طرف یہ بخل ہے کہ بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے
بڑے انبیاء تک نان شبینہ کے محتاج نظر آتے ہیں، اس درد انگیز منظر کا نظارہ جذبات پر مختلف اثر
ڈالتا ہے۔ زہد پیشہ لوگ صبر، توکل، اور قناعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ صوفی منش لوگ مسئلہ
تسلیم و خضار کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، حکماء ان ناہمواریوں کی تہ میں سلسلہ علل و اسباب اور
مصالح عالم کا سراغ لگاتے ہیں، خواہ چرخ سفلہ پرور کی ہجو میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک
سریع الانفعال شخص کا آتشکدہ جذبات اس شرارہ سے دفعہ بھرک اٹھتا ہے، اور وہ اس اشتعال
کی حالت میں اگرچہ فطرت سے کسی قسم کا انتقام نہیں لیتا، تاہم سلطنت کو اس بے اعتدالی کا
اصلی مجرم قرار دیتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہی فطرت کی جانشین اور روایات کی رو سے خدا
کا سایہ ہے، اشتراکیت اور فوضویت کی ابتداء درحقیقت اسی خیال سے ہوتی ہے، جارج اگرچہ

مستقل فلسفہ، ایک مستقل نظریہ، بلکہ ایک مستقل مذہب کی صورت اختیار کر لی ہے اور
اس کے اتباع کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے، لیکن تحقیق و تفتیش سے اس
قدیم تاریخ میں بھی نظر آتی ہے، چنانچہ قدیم یونان میں یہ خیال ادنیٰ اسباب کی بنا پر
دور سے آج یورپ اس مصیبت میں مبتلا ہے، یونان میں اگر کوئی غریب آدمی ایک
یہ قرض لیتا تھا اور اس مدت کے آخری دن کے گزر جانے پر اسکو ادائہ کر سکتا تھا
بنا کر یا تو بیچ دیا جاتا تھا، یا اس سے نوکردن کی طرح خدمت لی جاتی تھی، ایک زمانہ
سے گرانبار ہو کر دولت مند لوگوں کے غلام بن گئے اور اسوقت انکو اپنی اس دولت
باجا ہوا، اور انھوں نے اپنا ایک سردار مقرر کرنا چاہا جو انکی گردنوں سے غلامی کا طوق
م کو مجبور کرے کہ وہ ملک کی تمام دولت کو اشخاص پر سادیا نہ حیثیت سے تقسیم کر دیں
رٹا میں لیکارگانے اس اصول کو پہلے سے جاری کر دیا تھا، اس نظریہ سے اُنکے خیال
در تمام اتھنز میں ایک عام ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سولن نے اس کے پہلے کسی موقع پر کہا تھا
اوات "نزع کا قلع قمع کر دیتی ہے، فقر اور امراء دونوں نے اپنے اپنے دماغ
ہ کی تفسیر کی، فقراء کا گردہ کہتا تھا کہ سولن کا مطلب یہ ہے کہ "تمام لوگ سادیا
ور اسی حیثیت سے تمام دولت اشخاص پر تقسیم ہونی چاہیے، لیکن امراء اور دولت مند
لیتے تھے کہ "مال و دولت میں علی قدر مراتب حصہ ملنا چاہیے" اس بنا پر دونوں
مستمسک کرنا چاہا، جن لوگوں کو دونوں فریق سے تعلق نہ تھا انھوں نے بھی
ن نے اس منصب کو کسی طرح قبول نہیں کیا،

جو جمہوری نظام قائم کیا تھا، اس میں چونکہ سوسائٹی اور سلطنت میں کسی قسم کا

مخالفت نہ تھا، اس لیے اس میں بھی اشتراکیت کی جھلک پائی جاتی تھی، رد ما بھی کلیۃً اشتراکیت کے اثر
سے آزاد نہ تھا،

نوشیروان کے عہد حکومت سے پہلے مزدک نے جسکی طرف فرقہ مزدکیہ منسوب ہے، تمام انسانوں
کو مال و دولت میں شریک مادی قرار دیا تھا، اور اس مذہب کی عام طور پر دعوت دی تھی، اس
زمانہ کے سوشیلسٹ تصور توجہ جاتا تھا، اور مال و دولت ہی کی مساویانہ تقسیم کے خواستگارانہیں لیکن
مزدک نے اس قدر فیاضی کی تھی کہ لوگوں کو بی بیون میں بھی شریک بنانا چاہتا تھا، یہ اگرچہ ایک
لمحہ خیال تھا، تاہم اگر اس مذہب کو رواج حاصل ہو جاتا تو دنیا کی تین چیزوں یعنی زر، زن و زمین
کی تمام فتنہ انگیز یوں کا خاتمہ ہو جاتا لیکن قرون وسطیٰ میں فیوڈلزم نے دفعۃً قدمائے ان خیالات
کو فنا کر دیا، اور اشتراکیت کی روح دفعۃً مردہ ہو گئی،

یورپ میں ابتداء اگرچہ وہ ایک فلسفیانہ خیال تھا، لیکن اسکی ترقی زیادہ تر ہمدردانہ جذبات
سے ہوئی ہے، اسی بنا پر یورپ میں جب قدر و باہکی تعداد اور مصارف کی گرانباری میں اضافہ
ہوتا جاتا ہے، اشتراکیت کو ترقی ہوتی جاتی ہے، یورپ میں سب سے پہلے آون AWEN کے
زمانہ میں سوشیالزم کا لفظ ایجاد ہوا، اور شورش فرانس ۱۸۳۰ء و ۱۸۴۸ء نے اسکو تمام یورپ میں
پھیلا دیا، بالآخر وہ پولیٹیکل اکانومی یعنی علم الاقتصاد کا جزو ہو کر ایک مستقل فلسفہ بن گیا، اب اگرچہ یہ خیال
یورپ کے تمام ممالک میں پھیل گیا ہے، لیکن وسعت، ترقی، اور نتائج کے لحاظ سے ہر ملک کی
حالت مختلف ہے،

انگلستان | انگلستان میں سب سے پہلے اگرچہ ۱۸۳۰ء میں سوشیالزم کو روشناس کیا
لیکن اسکو ۱۸۴۸ء اور ۱۸۴۹ء میں قبول عام کی سند حاصل ہوئی، اس زمانہ میں ہنری جارج نے اسکی

رتی کے لیے عام دورہ کیا، اور ہر جگہ اس موضوع پر لکچر دیا کہ کل زمین قومی ملکیت قرار
 نہ بھی تک آواز کے ذریعہ سے یہ خیالات صرف فضا سے ہوائی مین گردش کر رہے
 تھے اور تالیفات نے ان کو اپنے دامن میں جگہ نہ دی تھی، لیکن اب اس موضوع پر
 لیفات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، چنانچہ ۱۹۲۲ء میں رابرٹ بلچ فورڈ نے اس پر ایک مستقل
 کا نام "میری انگلینڈ" تھا، اور ڈوڈلی نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب شائع کی
 "ٹک بیک ورڈ" تھا، رابرٹ بلچ نے اشتراکی خیالات کی تائید و اشاعت کے لیے
 جاری کیا، ۱۹۲۲ء میں فیبین سوسائٹی نے اس کے متعلق ایک سلسلہ مضامین شائع کیا،
 "اسینر" ہے، ان متواتر کوششوں کے اثر سے اگرچہ انگلستان کی پبلک کے خیالات
 متاثر ہوئے تاہم اس سے انگلش پابلس بالکل محفوظ رہی، ہر برٹ اپنسر کی اس
 مطابق جو اس نے ۱۹۲۰ء میں کی تھی، اگرچہ اب انگلش پابلس بھی اس سے متاثر
 یہ سوشلسٹ کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ انگلستان میں مزدوری
 بہت روز بروز منظم، باقاعدہ، اور ترقی پذیر ہوتی جاتی ہے، اور انہوں نے تمام پبلک
 میں لیے ہیں، انگلستان میں عملی اور قانونی حیثیت سے انگلش پورٹل، اور ان
 کا نفاذ اصول اشتراکیت ہی کے مطابق ہوا ہے،

کے تمام مالک میں اشتراکی خیالات کی سب سے زیادہ ترقی جرمنی میں ہوئی یہاں تک
 میں حکومت نے جرمن سوشلسٹ لیڈرون کو پابلس سے علیحدگی اختیار کرنے پر
 کار مارا، اور کے جی راڈ برش نے اپنے عملی دائرہ سے کلک صرف کتب بینی پر زناعت
 بیشتر خاص طور پر ان خیالات کے روکنے کے لیے پاس ہوا۔ لیکن تنکون سے سیلاب
 ۱۹۲۲ء میں ڈاکٹر ڈالنگ اور شپ کنگ نے نہایت زور و شور سے ان خیالات

کی اشاعت کی، اور ان کے بعد کینن ماٹنگ نے تمام ملک کو اشتراکی جذبات سے بہرہ نر کر دیا،
 اشتراکیت کو روز بروز ترقی ہوتی گئی، اور اس کے حامیوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ ۱۹۲۲ء
 میں سوشلسٹ ڈورون کی تعداد ۴۳۸۴۲۴ تھی، لیکن ۱۹۲۴ء میں ۸۰۰۰۰۰ ہو گئی، ۱۹۲۵ء میں یہ
 تعداد ۲۱۲۰۰۰۰ لاکھ تک پہنچ گئی، اور ۱۹۲۵ء میں ۳۲۴۰۰۰۰ لاکھ ہو گئی، پہلے تمام سوشلسٹ لیڈر
 سے علیحدہ کر دیے گئے تھے، لیکن اب ۱۹۲۵ء میں سات سوشلسٹ ممبر خود پرشین ڈسٹ میں تھے،
 فرانس | یورپین مالک میں فرانس حقیقت اشتراکیت کا مسقط الراس ہے، جرمنی بھی اگرچہ اشتراکی
 خیالات کی اشاعت میں فرانس کا دست و بازو تھا، تاہم دونوں ملکوں کے طرز عمل میں اختلاف
 تھا، فرانس عام طور پر متعل جذبات کا تشدد خیال کیا جاتا ہے اس لیے وہاں کی سوشلسٹ جماعت
 اکثر شورش کیا کرتی تھی، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ۱۹۲۲ء میں نرم و گرم دو جماعتیں قائم ہو گئیں اور
 ہر ایک کے الگ الگ اخبار اور رسالے تھے، گرم پارٹی کے ممبروں کا میلان زیادہ تر فوضویت (انارکزم)
 کی طرف تھا، اس لیے گورنمنٹ کو اس گروہ کی کارروائیوں میں مجبوراً مداخلت کرنی پڑتی تھی۔
 فرانس میں یہ کشمکش زیادہ تر اس وجہ سے اور بھی بڑھ گئی تھی کہ وہاں گورنمنٹ اور رعایا میں تجارتی
 مقابلہ تھا، اور گورنمنٹ ریلوے، تعلیم، معنیاات اور بینک آف فرانس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا
 چاہتی تھی، جو بالکل اشتراکی خیالات کے مخالف تھا۔

الجیم ڈالینڈ | الجیم ڈالینڈ میں بھی اشتراکی خیالات کو نمایاں ترقی ہوئی اور اس کے عملی شائع
 بھی ظاہر ہوئے، ریلوے کے کرایہ میں انہی خیالات کی بدولت تخفیف ہوئی، اور ملکوں میں
 کو اپریٹو سوسیٹون کو سب سے زیادہ انہی کی بدولت کامیابی حاصل ہوئی،
 سوڈر لینڈ | سوڈر لینڈ میں اشتراکیت کا اثر صرف ان شہروں میں پایا جاتا ہے جو جرمنی کے
 زیر اثر ہیں، باقی تمام ملک اس مرض متعدی سے محفوظ ہے۔

اشتراکیت کا خیال ہمدردانہ جذبات سے پیدا ہوا تھا اسلئے اس نے ان ملکوں سے زیادہ ترقی حاصل کی جہاں غرباء کی کثرت ہمدردی کی رگ پختل نشتر لگایا کرتی تھی۔
 یمن میں جو یورپ کا غربت کدہ تھے اشتراکیت نے سب سے زیادہ وسعت حاصل کی، لیکن
 اس کا ظہور زیادہ تر انارکزم کی صورت میں ہوتا تھا، اخیر میں مجبوراً سلطنت کو بھی اس
 اقتدار کو تسلیم کرنا پڑا، چنانچہ ۱۹۱۹ء میں ۱۵ سوشلسٹ ممبر پارلیمنٹ میں داخل کیے گئے
 یہ یا انارکزم بھی اشتراکیت ہی کی ایک غیر معتدل شکل کا نام ہے، اس مسئلہ پر انارکسٹ
 وٹون گروہ کا اتفاق ہے کہ دولت کی تقسیم کا موجودہ طریقہ نہایت ظالمانہ ہے اسلئے
 طور پر ہونی چاہیے لیکن سوشلسٹ لوگ اس مقصد کو سلطنت کے توسل و امداد
 سے ہٹے ہیں اور اس لیے وہ نظام حکومت کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن انارکسٹ
 ہی کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ قانون شکنی کی جو مثالیں اس گروہ کے نامہ
 میں وہ اسی خیال کا نتیجہ ہیں،

کا خیال بھی اشتراکیت کی طرح نہایت قدیم ہے، ۲۳۰ سال قبل مسیح میں اس
 اسکول قائم کیا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنی آزادی قائم رکھنی
 نے ایک سوال کے جواب میں سقراط سے کہا تھا کہ ”میں نہ حاکم کا طرفدار ہوں
 نہ شخص ہوں، قدیم یونان میں انارکزم کا سب سے بڑا حامی زینو تھا، جو اسٹوئک
 فردن وسطی میں زینو کے حامیوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، چنانچہ مارکو
 انٹالباء، ڈاکٹر اسے نائس، ریمیلٹز، فیلانگ وغیرہ اسی نشہ میں چورتے تھے، لیکن
 ملی زمانہ شورش فرانس کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے، اس زمانہ میں گاڈون
 ان خیالات کی اشاعت کی اس نے اس موضوع پر دو جلدوں میں ایک مستقل

کتاب لکھی جس کا نام ”انکوئری کنسٹریکٹڈ پبلیکل جسٹس“ یعنی تحقیقات متعلق انصاف ملکی تھا، اس
 میں اس نے ثابت کیا کہ قوانین ملکی ہمارے اسلاف کی عقل کا نتیجہ نہیں، بلکہ جذبات کا نتیجہ ہیں اسلئے
 حقیقی انصاف صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب تمام عدالتوں کے دروازے بند کر دیئے جائیں، اور
 مقدمات کا فیصلہ صرف عقلا پر چھوڑ دیا جائے، وہ کہتا ہے کہ ”سوسائٹی بغیر گورنمنٹ کے بھی چل سکتی ہے
 اس بنا پر اسکو گورنمنٹ کے شکنجہ سے آزاد کر دینا چاہیے، اور حقوق بالکانہ کو انصاف کی سطح پر قائم کرنا
 چاہیے، یعنی جائداد و دولت اس کو ملنی چاہیے جسکو اسکی سخت ضرورت ہے، لیکن پراودہن نے اس
 نظام عمومی کی مخالفت کی، وہ شخصی ملکیت کا حامی تھا اور اشخاص کے ہاتھ سے اسکو بتدریج نکالنا چاہتا
 تھا، وہ سود کا بالکل مخالفت تھا، اور اسی اصول پر ایک قومی بینک قائم کرنے کا موید تھا، اس کا خیال
 تھا کہ جب اس قسم کا بینک قائم ہو جائیگا تو پبلک اپنا کاروبار خود اپنے ہاتھ میں لے لیگی اور نظام
 ایک قالب بے جان ہو کر رہ جائے گا،

اسی خیال نے فرینچ میچوئزم (فرانسیسی اتحاد) کا وسیع قالب اختیار کر لیا، جس کا اصلی بانی

ولیم تھا سن تھا،

امریکہ | امریکہ میں انارکزم کے دو سب سے بڑے حامی تھے ایک جو شیا برن جو امریکہ کا سب سے پہلا انارک
 خیال کیا جاتا ہے، دوسرا بنجمن اڈلر، جس نے ۱۸۸۱ء میں ایک خاص اخبار جاری کیا تھا جس کا نام
 لبرٹی تھا، بنجمن کے خیالات پراودہن اور اسیر کے خیالات کا مجموعہ تھے، اس کے نزدیک قبضہ غصب
 کی مزاحمت میں باہمی معاہدات کے قائم رکھنے کے لیے حفاظت خود مختاری، آزادی اور مساوات
 کے لیے ہر قسم کی شورش اور ارتکاب جرم جائز ہے،

جرمنی | جرمنی میں بھی اس خیال کو نمایاں ترقی ہوئی، چنانچہ میکس اسٹرنز کا خیال تھا کہ سلطنت کے
 خلاف بغاوت کرنی چاہیے، اور رعایا کو اسکی غلامی سے آزادی دلانی چاہیے، پروفیسر مٹش اگرچہ

سے متفق تھا، لیکن وہ شخصی انارکزم کا حامی تھا، یعنی اس کا خیال تھا کہ سوسائٹی کے افراد کو آزادی اور ترقی دینا ملک کے لیے زیادہ مفید ہے،

نان بجائے خود اس خیال سے متاثر نہ تھا لیکن مسئلہ میں وہ ان چند فرخی پچوٹ اور ان خیالات سے اہل انگلستان کو آشنا کیا، بعض انگریز مثلاً رابرٹ اڈین اور ان لوگوں نے ایک انجمن قائم کی جس کا نام انٹرنیشنل ورکنگ مینس ایوسی ایشن فاکہ پارلیمنٹ کی نزاعات میں حصہ نہ لیا جائے،

سپین انارکزم کا خاص مرکز تھے، اوپر گزر چکا ہے کہ سوشیالزم کا خیال ہمدرد ہوا تھا، اس بنا پر جس ملک میں جب قدر جذبات کو تحریک ہوگی اُسی قدر اس خیال حاصل ہوگی، اٹلی و اسپین نہایت مفلس ملک تھے، اس لیے یہاں اس خیال نے پور کیا، اور دفعۃً انارکزم کے قالب میں ڈھل گیا،

متضاد چینون ہین، اس بنا پر اشتراکیت اور فوضویت جو متعل اور جذبات رقیقہ و بل کی محتاج نہیں، لیکن جب متمدن ممالک میں کسی خیال کی اشاعت ہوتی ہے ت کی ترقی اور دماغ کی جدت آفرینی اسکو فلسفیانہ قالب میں ڈھال لیتی ہے نے فلسفیانہ رنگ اختیار کر لیا تھا، اور اب یورپ میں بھی ہر چیز ایک جدید تھیوری یست کو بھی یورپین دماغوں کی نکتہ آفرینیوں نے ایک دھچپ تھیوری بنا دیا،

تصادی اصول کے رو سے متعدد دلائل قائم کیے گئے ہیں، قیون کا سرچشمہ دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے، ایک شخص کے پاس اسکی ضرورت ہو جاتی ہے، دولت بجائے خود ایک قوت ہے، اور قوت کبھی بیکار نہیں لے مصرت کی تلاش کرتا ہے، اور جب کوئی جائز مصرت نہیں ملتا، تو وہ اسکو

نا جائز و قیون پر مصرت کرتا ہے، یہی من سے فسق و فجور شراب خواری، زنا کاری، قمار بازی، ہوا پرستی کی ہزاروں شریع ہوتی ہے، اور مذہبی اور اخلاقی حیثیت سے سونے کے چمکدار کے اخلاق کے دامن کا سیاہ دماغ بنکر نمودار ہوتے ہیں، لیکن اگر اسکو یہ دولت بقدر ضرورت ملتی اور اس کا فاضل حصہ غریب کو دیدیا جاتا تو خود بخود ان سیاہ کاریوں کا قلع قمع ہو جاتا۔ بالکل اسی گروہ کے مقابل میں غریب کا طبقہ ہے، جس کے پاس اتنا بھی سامان نہیں کہ اپنی نان شبینہ کا انتظام کرے، اس لیے یہ گروہ ناجائز طریقوں سے کسب معاش کرنے پر مجبور آئامہ ہوتا ہے، چوری، راہزنی، ڈاکہ، خیانت، رشوت خواری، غرض اس قسم کے تمام جرائم دولت کی اسی غیر مساویانہ تقسیم کی بنا پر وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن اگر امر کی پس انداز دولت کا ایک حصہ اس طبقہ پر بھی تقسیم کر دیا جاتا تو وہ خود بخود اپنی تمام بد اعمالیوں سے تائب ہو جاتا، لیکن اگر کوئی شخص خود اپنی دولت کی تقسیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اس لیے سوشیلسٹ گروہ اسکو سلطنت کے فرائض میں داخل کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس گروہ نے اشتراکیت کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی ہے:-

” اشتراکیت یا سوشیالزم وہ پالیسی یا تھیوری ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ مرکزی

شخصی حکومت کے ذریعہ سے دولت کی تقسیم کا ایک عمدہ طریقہ اختیار کیا جائے

اور ایک عمدہ ماتحتی کے وساطت سے دولت کی پیداوار کے موجودہ طریقہ کو

شکار اس سے بہتر طریقہ کو رواج دیا جائے۔“

اس بنا پر وہ حکومت کے نظم و نسق کو اصولاً تسلیم کرتا ہے، بلکہ اسکی سخت ضرورت سمجھتا ہے، لیکن انارکسٹ گروہ سلطنت بلکہ مذہب کی فرمانروائی کو بھی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ دنیا میں اصلاح اخلاق کی ضرورت نے مذہب اور حکومت کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن جبکہ اس گروہ کے نزدیک خود دولت کی مساویانہ تقسیم ہی تمام اخلاقی جرائم کا تیضال کر سکتی ہے، تو وہ کیونکہ ان کی ضرورت کو تسلیم کر سکتا ہے،

م پیداوار میں دو چیزوں کا مساوی حصہ ہے، اس المال اور محنت اگر ایک اس صرف دولت ہی دولت ہو، اور اسکو مزدوروں کی جماعت میسر نہ آئے تو وہ اپنی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر ایک شخص محنت کی طاقت تو رکھتا ہے، لیکن نہیں ہے، تو اسکی محنت بالکل بے کار ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیداوار میں غبار اور امرا و دونوں برابر کے شریک ہیں، اسلئے ان پر پیداوار کی تقسیم بھی سے ہونی چاہیے،

بنانے میں مختلف اشخاص کی قابلیت سے کام لینا پڑتا ہے، کان کن کان سے لوبا اسکو گرد و غبار اور دوسری آلائشوں سے پاک کرتا ہے، تیسرا اسکو صیقل کرتا ہے، عمل کرتی ہے تب ایک چاقو تیار ہوتا ہے، اس بنا پر چاقو کی تجارت سے مثلاً رن تینوں آدمیوں کو برابر برابر ملنا چاہیے،

ت ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر عام ہوتی ہے، اسی قدر دنیا کو اس سے زیادہ فائدہ نی کے بعد مصنوعات انسانی میں صرف گیس، الیکٹرکٹی، اور برقی روشنی ہی ن سے ہر شخص کیساں طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر اسی اصول کے مطابق اور کو بھی عام کر دیا جائے، تو دنیا کی موجودہ حالت اس سے زیادہ

زریک ان دلائل کی تردید کے لیے صرف اس قدر کہ دنیا کافی ہے کہ خلاف ہے، کوئی شخص فطرۃً اپنی دولت یا جامد کسی کو دنیا پسند نہیں کرتا، کا خیال ہے کہ یہ فطرت نہیں بلکہ عادت ہے، جسکو ایک مدت کے نے پیدا کیا ہے، اگر رفتہ رفتہ اس عادت کو ترک کر دیا جائے تو جسطرح

کوئی ہوا اور پانی کی عام فیض رسانی کی روک ٹوک نہیں کرتا، اسی طرح دولت کو بھی وقف عام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا آخر تمام پبلک راستے اور تمام پبلک باغ جن سے آج تمام دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، پہلے کسی خاص شخص کی ملکیت ہی ہونگے، لیکن انہوں نے عام فوائد کی غرض سے انکو خود وقف کر دیا یا سلطنت نے انکو اس پر مجبور کیا، اب وہ اس سے تمام دنیا کو فائدہ اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور انکو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، اگر سلطنت اسی اصول کو دولت کے لیے بھی عام کر دے تو اسکی حالت بھی رفتہ رفتہ تمام پبلک چیزوں کی سی ہو جائے گی۔

علمائے یورپ میں جو لوگ زیادہ نکتہ رس دقیقہ سنج اور انجام میں ہیں، وہ پیشینگوئی کرتے ہیں کہ یہی اشتراکیت ایک روز یورپ کے تمدن کی بربادی کا اصلی سبب ہوگی، اپنے دعوے کے ثبوت میں وہ مستحکم دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وحشت کے زمانہ میں دماغی حالت میں ہمواری ہوتی ہے، یعنی ہر شخص کی قابلیت یکساں ہوتی ہے، اس لیے اس زمانہ میں اشتراکیت اور اصول مساوات پر عمل ہو سکتا ہے، لیکن تمدنی دور میں ہر شخص کی دماغی حالت مختلف ہوتی ہے اور اسی نسبت سے انکی قابلیت میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اس بنا پر اس زمانہ میں اصول مساوات پر عمل کرنا زمین اور آسمان کو برابر کر دینا ہے،

اسلام اگر حقوق و قانون میں اگرچہ اصول مساوات کا حامی ہے تاہم وہ بھی ہر چیز میں مساوات کلی کو جائز نہیں رکھتا، قرآن مجید نے اس نکتہ کو یوں ادا کیا ہے،

فَضْلَنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے

حدیث شریف میں ہے

انزلوا الناس على منازلهم

ہر شخص کو اسی درجے پر رکھو جسا وہ مستحق ہے،

اسلئے وہ اس مساوات کی تائید نہیں کرتا جسکے معنی موجودہ زمانے کے سوشلسٹ اور انارکسٹ ہیں۔

حَبِيبُ سَلَامٍ

اسلام میں غلامی کا منظر

ایک اور شہید کی لاش

حضرت سالم مولیٰ ابی حذیفہ

ادحاجی حسین الدین ندوی رفیق دارالصفین

دردناک دزہرہ گداز انسانوں سے تاریخ عالم پر ہے، یونان کی فلسفہ زار سرزمین
پر جہد رچا ہے ناز کرے لیکن بے بس غلاموں کو ظالم آقاؤں کے دست ستم سے
اس کا دامن بھی بے پناہ تھا، گویا یونان کا مشہور تاریخ ڈیماستھنس ملکی قانون
ن کو بعض حقوق دینے پر غور کرتا ہے تاہم وہ اگر عملی حالت کا جائزہ لے تو اسکو
کی جفا کاریوں سے شرمسار ہونا پڑے گا، انسانیکو پیدیا کا نامہ نگار لکھتا ہے
فادات غلاموں کے ساتھ بار برداری کے جانوروں سے بھی زیادہ برا تر اور دا

ملکی شان و شوکت کی صدا سے باز گشت اب تک غلامہ انداز عالم ہے اس
لیے بدترین حکومت تھی، رومن قانون نے غلاموں کو انسانیت کے تمام
دیا تھا، اور خیف سے خیف جرم کے لیے قتل اور جس کی سزا میں مقرر کی تھیں
نے ستم پیشہ آقاؤں کے دست ظلم کو قدرۃ زیادہ دراز کر دیا تھا، اور وہ
غلاموں کی قدر قیمت نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ روم کے کاشتکاروں کو نصیحت
تلاؤگ بڑے بیلوں کی طرح، بیٹھے اور بیٹھا غلاموں کو بھی بچھا کر دے

جدید یورپ جو آج سب سے زیادہ تہذیب و انسانیت کی علمبرداری کا مدعی ہے، وہ

اٹھارھویں صدی سے پیشتر اس بے کس نسل انسانی کا سب سے بڑا دشمن تھا، ایشیائی قدیم اقوام
میں بھی زیر اقتدار ہستیوں کے ساتھ رواداری کا احساس نہ تھا، ہندوستان میں شذرا اقوام
کی جو حالت ہے وہ زبان حال سے ایرین فاتحین کے ظالمانہ طرز عمل کی ترجمان ہے،
اسلام نے اگرچہ غلامی کو معدوم نہیں کیا لیکن اس میں شہہ نہیں کہ اسے مختلف طریقوں
سے رواج کو کم کر دیا، اور جس قدر قائم رکھا اس خوبی سے رکھا کہ غلامی غلامی نہیں بلکہ
برادری اور ہمسری رہ گئی، اس دعویٰ کی بہت سی شہادتیں اسلام کے احکام اور اسکی متفرق
تاریخ سے پیش کی جاسکتی ہیں، لیکن ہم نظریہ میں ایک شخصی زندگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں جو اسلام
میں غلام بنکر آیا، اور سرداروں کا سردار بنکر رخصت ہوا۔ اس سے ہماری مراد حضرت سالم
مولیٰ ابی حذیفہ ہیں

حضرت سالم جب کا نام زیب عنوان ہے ان کا شمار اکابر صحابہ میں ہے، تم پوچھو گے کہ عرب کے
یہ کس خاندان سے تھے؟ خاندان قریش کے کس معزز گھرانے کے وہ سپوت تھے، جواب ملے گا کہ انوس
یہ گوہر عرب کی کان کا نہ تھا، اس کے پیکر قدس میں شرفائے عرب کا خون موجزن نہ تھا، وہ ایرانی نسل
تھے، اور اصطفیان کا وطن آبائی تھا، عرب کیونکر ہو پئے؟ یہ یوسف اسلام ایک عرب نژاد آقا کی غلامی
میں مزیہ پہنچا تھا، قسمت حضرت ثبیت بنت یعار انصاریہ کے گھران کو لائی،

حضرت ثبیتہ حضرت ابو حذیفہ کی بیوی تھیں، جو ایک قریشی سردار اور مکہ کے رہنے والے تھے
ایسے حضرت سالم غالباً کم ہی میں سکے گزرن تھے کہ صدائے توحید سامعہ نواز ہوئی، اور فطری سلامت
ردی وحق پسندی نے ابتدا ہی میں آقا و غلام دونوں کو اسلام کا حلقہ بگوش بنا دیا،

سلسلہ طبقات ابن سعد قسم اول جز ثانیہ ثالث صفحہ ۶۱ -

حقیقت محبت کا دریا ہے جس میں مساوات والفت کی دھاریں بہتی ہیں جو بجا فرزند
ن کو بہا کر فنا کر دیتی ہیں، حضرت ابو حذیفہ کا خاندان جب اسلام کا حلقہ بگوش ہوا
اچلی کے امتیاز سے نفرت ہو گئی، حضرت ثبیتہ نے حضرت سالم کو آزاد کر دیا، اور
انکو مبتنی کر کے اپنی بھتیجی فاطمہ بنت ولیدہ بیاہ دیا، لفظون میں نہیں بلکہ حقیقت میں
ات و رواداری کا کیسا حیرت انگیز نمونہ ہے،

جو نبی و خاندانی اعزاز میں اپنے آپ کو افضل ترین مخلوق عالم سمجھتا تھا، اور
کے دوسرے قبائل میں اپنی بیٹی دینا عار و ننگ خیال کرتا تھا، وہ دفعۃً اسلامی
ادار ہو جاتا ہے کہ ایک قریشی سردار ایک غلام کو بھی داماد، و نو و نظر بنا لینے
اکل تک وہ جس کو غلام کہتا تھا، آج وہ اسکو فرزند اور نخت دل کہتا ہے،
اس انتساب کو تسلیم کیا، حضرت سالم اس واقعہ کے بعد حضرت ابو حذیفہ کے
عذیفہ مشہور ہوئے، حضرت ابو حذیفہ انکو نہایت محبوب رکھتے، اور اپنا نخت جگر
مثل اپنے بچہ کے زنا خانہ میں بے تکلف آتے جاتے تھے، لیکن چونکہ نبی اولاد
ت بقاعدہ برتاؤ ہوتا تھا، اور حقیقی بیٹوں کے حقوق اپنی عائد کیے جاتے تھے، ایسے
بوت و نبوت کو کالعدم قرار دیا اور یہ آیت نازل ہوئی،

قَسَطَ عَبْدٌ لِّلّٰہِ، لوگو! کو تو پڑوسی (باپ کے انتساب بجا رکھو) و خدا نزدیک زیادہ قرین انصاف ہی

سالم "ابن ابی حذیفہ" کے بجائے "مولی ابی حذیفہ" کے لقب سے زبان زد عام
و قدرتا انکا گھر میں آنا جانا ناگوار گزرنے لگا، چنانچہ انکی بیوی حضرت سہیلہ بنت
حاضر ہو کر عرض کی "یا رسول اللہ! سالم کو ہم اپنا لڑکا سمجھتے تھے اور وہ ہمیشہ

الفت صفحہ ۶۱، ۶۲ دوسری بیوی عقیق

گھر میں آنا جاتا تھا، لیکن اب ابو حذیفہ کو ناگوار گزرتا ہے" ارشاد ہوا کہ اسکو دودھ پلا دودھ تمہارا محرم ہو جائے
درحقیقت ایک آزاد شدہ نوجوان عجمی غلام کو دودھ پلانا ایک قریشی خاتون کی الفت و محبت کا نہایت
سخت امتحان تھا، لیکن جس نے ابتداء سے مادرانہ شفقت کے ساتھ پرورش کی ہو اور اپنا نخت دل
سمجھ کر کبھی جدا ہونے نہ دیا ہو اسکو اس میں بھی پس و پیش نہ تھا، حضرت سہلہ نے دودھ پلایا، اور اس طرح
حضرت سالم حضرت ابو حذیفہ کے رضاعی فرزند ہو گئے، لیکن ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ تیرے
سالم کے لیے مخصوص اجازت تھی، ورنہ جوانی کی حالت میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی،
حضرت سالم کو اسلام کے دربار سے اب تک صرف خاندانی شرف عطا ہوا تھا، لیکن اب
وہ موقع آتا ہے کہ انکو مذہبی امتیاز بخشا جاتا ہے

ہجرت کے موقع میں آنحضرت صلعم سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی ایک بڑی عجت
مدینہ پہنچ گئی تھی اور قبار میں ایک مسجد کی بنیاد رکھ کر آزادی کے ساتھ خدائے واحد کی عبادت پر تشریف
کا فرض انجام دیتی تھی، اس وقت تک جب قدرت آن نازل ہو چکا تھا، حضرت سالم اس کے حافظ تھے
نیز انکو خزانہ فطرت سے غیر معمولی حسن صوت و خوش الحانی کی نعمت بھی مرحمت ہوئی تھی، ایسے پیشگاہ
نبوت سے مسجد قبا کی امامت انکو عطا کی گئی، اور یہ وہ درجہ ہے جو ایک مسلم کی نگاہ میں انتہائے معراج
کمال ہے، رواداری اور مساوات کا کیسا موثر و حیرت انگیز نظارہ ہے کہ شرفاء و معززین کی ایک
مقتدر جماعت (جس میں فاروق اعظم و ابوسلمہ بن عبدالاسد جیسے بلند پایہ حبیبیل اللہ حضرات
شامل ہیں) شب و روز پانچ مرتبہ بارگاہ الہی میں جہ سائی کے لیے اس طرح حاضر ہوتی ہے کہ ایک آزاد شدہ
غلام اس کا امام و پیشوا ہے، اور وہ اس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کر رہی ہے، کیا تاریخ عالم میں ایسی
مساوات و رواداری کی کوئی نظیر ہے؟ آج یورپ کی تہذیب و مساوات کے ادعائی زمانہ میں کسی سیاہ رنگ

لے ابو داؤد کتاب النکاح باب من حرم بہ ۵ بخاری کتاب الصلوٰۃ باب اما ربہ و المولی

مید رنگ کلیسا میں کلوجی کی خدمت بھی نہیں مل سکتی،

صحابہ میں فن قرأت کے امام سمجھے جاتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سے حاصل کرو، ابن مسعود، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے خوش ہے کہ جب آیات تشرافی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک عام محویت طاری ہو جاتی ہے کہ سننے لگتے، ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہؓ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مین دیر ہو گئی، آپ نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولیں کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، دیر ہو گئی، اور خوش الحانی کی اس قدر تعریف کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود چادر نبھاتے ہوئے آئے، دیکھا تو سالم مولیٰ ابی حذیفہ بن، آپ نے خوش ہو کر فرمایا "خدا کا شکر ہے اُسے پیدا کیا،"

کے مستقل امام مقرر ہوئے، مہاجرین اولین جنہیں حضرت ابوبکرؓ حضرت عمرؓ بھی شامل ہیں، زمین پڑھتے تھے، غرض تشران کی برکت اور علم و فضل نے انکو غیر معمولی عظمت و حضرت عمر فاروقؓ انکی سجد تعریف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ دم واپسین کے وقت وفات کے متعلق وصیت فرمائی تو کہا "اگر سالم موجود ہوتے تو اس مسئلہ کو مجلس شوریٰ سافہرہ کو غور سے پڑھو، خلافت کا وہ بار گران جسکے لیے ایک طرف کسی غیر قریشی نہ تھے، اُسکے لیے ایک آزاد شدہ عسلا م کی قوت کا انتخاب ہے،"

خندق، اور عہد نبوی کی تمام اہم جنگوں میں غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کے عہد صدیقی میں یا مہ کی ہم پر بھیجے گئے، مہاجرین کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، رض کیا اور کہا "ہمکو ہماری طرف سے اندیشہ ہے، ایسے ہم کسی دوسرے کو علمدار

وہ سالم مولیٰ ابی حذیفہؓ بخاری کتاب الاحکام ۴۵۰، مسند الغابہ جلد ۲ صفحہ ۲۴۶

بنائے گئے، بولے "اگر میں بزدلی دکھاؤں تو سب سے بخت حاصل قرآن ہوں" یہ کہہ کر نہایت جوش کے ساتھ جلاؤ ہوئے، اور درحقیقت انہوں نے اپنے کو بہترین حامل قرآن ثابت کیا، اثنائے جنگ میں دست راست قائم ہوا تو دست چپ نے قائم مقامی کی، وہ بھی شہید ہوا تو دونوں بازوؤں نے حلقہ کر کے لوہے توحید کو سینے سے چسوا دیا، زبان پر یہ جاری تھا،

وَمَا تَحْمِلُ الْاَسْمُولَ وَكَأَيِّ مَن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رَبِّي
مخصوص ایک رسول ہیں، اور کتنے انبیاء ایسے ہیں جسکے ساتھ بہت سے علماء نے جہاد کیا ہے،

کثیر،
زخون سے چور ہو کر گرے تو پوچھا "ابو حذیفہ کیا ہوئے؟" لوگوں نے کہا "شہید ہوئے" بولے "وہ کیا ہو جس نے مجھ سے اندیشہ ظاہر کیا تھا؟" جواب دیا گیا کہ "وہ بھی شہید ہوئے" فرمایا "مجھے ان دونوں کے درمیان دفن کرنا"

ابن سعد کی روایت ہے کہ جنگ یمامہ کے موقع پر جب مسلمانوں کے پاؤں پیچھے پڑنے لگے تو حضرت سالم نے کہا "افسوس! رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہمارا یہ حال نہ تھا" وہ اپنے لیے ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہو گئے اور علم نبھالے ہوئے آخری لمحہ حیات تک جانبازانہ شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، اختتام جنگ کے بعد دیکھا گیا تو اس شہید و فاکا سر اپنے منہ بولے باپ، حضرت ابو حذیفہ کے پاؤں پر تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۱۔ اسد الغابہ جلد ۲ صفحہ ۲۴۶ ۲۔ ایضاً ۳۵۰ طبقات ابن سعد قسم اول جز ثالث صفحہ ۶۱

بالتفیز والانتفا

اکبر کا سنجیدہ کلام

(۱)

از مولانا عبدالسلام ندوی

فہ کی تعلیم ٹھل ٹھل کے دیتا تھا، لیکن اگر وہ فلسفیانہ مسائل کی تشریح نہیں کرتے
اطفال بنالیتی، اور فیلسوف کی جگہ وہ ایک خوش طبع ظریف کا لقب پاتا،
و اخلاق، تمدن، اور طرز معاشرت کے جو دقیق نکتے سکھائے انکی تلقین
اسلئے قوم نے انکے کلام کو صرف اس حیثیت سے دیکھا کہ وہ جو کچھ
ہیں، انکے کلام کو کسی نے اس حیثیت سے نہیں پڑھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں
ہیں تفریق و امتیاز بالکل ممکن ہی، اور کیونکر "سے" کیا، کو نہایت آسانی
ہے،

دو قسم کے کلام پر مشتمل ہی، سنجیدہ و ظریفانہ، اگرچہ ظریفانہ حیثیت سے بھی
میز نقالی نہیں کی ہے، بلکہ قوم کو تمدن جدید و تعلیم نو کے خطرات سے
تاہم قوم نے انکے کلام کے اس حصے کو بھی اس حیثیت سے نہیں
حقیقت ہی، بلکہ سب سے صرف اس چاٹ سے اسکی تلاوت کی کہ وہ ایک
انکے ان تیز فکروں نے بزم ادب میں وہ آتشیا زبان چھوڑیں کہ انکی
گاہ کو بالکل خیرہ کر دیا، اور انکے سنجیدہ کلام کے رموز و اسرار، اور حقائق
نہیں آئے، معارف نے انکے کلام پر ایک بسیط تنقید شائع کی، لیکن

اس نے بھی انکے اسی کلام کے عیب و ہنر دکھائے جو ظریفانہ مضامین پر مشتمل تھے، اب اس
تنقید سے اسی کی کا پورا کرنا مقصود ہی، اس میں صرف انکے سنجیدہ کلام پر نظر ڈالی گئی ہے کہ
تصویر کے دونوں رخ نمایاں ہو جائیں،

رنگ کلام | عموماً تمام شعراء کا ایک رنگ ہوتا ہی، جیسے انکا کلام ڈوبا ہوا ہوتا ہے، امیر کا ایک
خاص رنگ ہی، جو داغ سے بالکل مختلف ہی، ناسخ و آتش اگرچہ ایک ہی شہر کے رہنے والے تھے
لیکن سلاست زبان اور مضمون آفرینی نے دونوں کے کلام کو ایک دوسرے سے بالکل ممتاز
کر دیا ہے، یہ رنگ بعض اوقات اس قدر وسعت اختیار کر لیتا ہی کہ شاعری کے مختلف اسکول
قائم ہو جاتے ہیں، ناسخ و آتش، داغ و امیر کے تلامذہ کے کلام سے صاف ثابت ہوتا ہی کہ
دونوں نے دو مختلف مدرسوں میں تعلیم پائی ہے، شعراء دہلی اور لکھنؤ کے کلام کے مطالعہ سے
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں کا بھون کی خصوصیات ایک دوسرے سے بالکل الگ تھیں
لیکن اکبر کی ہمہ گیر طبیعت نے اس کلیہ کو بالکل باطل کر دیا ہے، صرف یہی نہیں کہ انھوں نے سنجیدگی
و طرافت کو اس حیثیت سے نبایا ہے کہ انکا قالب میر و انشا دونوں کی روح کا جلوہ گاہ بن گیا ہے
بلکہ سنجیدہ کلام میں بھی اس قدر بولقونی نظر آتی ہے کہ گویا داغ و امیر دونوں ایک ہی بزم میں
ترجم رز نظر آتے ہیں، اور دہلی و لکھنؤ دونوں کا بھون کے پروفیسر گویا ایک ہی ہال میں "س
دے رہے ہیں، بعض اشعار اور بعض غزلوں میں لکھنؤ کا رنگ اس قدر نمایاں ہی کہ انکو ناسخ
و امیر کے دیوان میں بلا تکلف شامل کر دیا جاسکتا ہے، مثلاً

اتر ادیا میں پے غسل جوہ غیرت گل	شور امواج کو میں شور غنادل سمجھا
خط موم کو ہر نقطہ فرضی سے اک نسبت	تہیں اپنے دہن کچھ کر دھن کمر اپنا
نزاکت اثر سے شعریں محی بندہ نہیں سکتا	بچا جاتا ہی پہلو مجھے مضمون کمر اپنا

غزلوں کو پڑھ کر میر درد کا سوز و گداز یاد آتا ہے مثلاً

لوغ دیکھا وقتِ غروب دیکھا
اب فکرِ آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا
خدا کو مانا وہ ہورہا بتوں کا
یا اس نے خوب سمجھایا اس نے خوب دیکھا
واکثر زبیر زبان تو پایا
عشقِ تبتان کو لیکن نقشِ قلوب دیکھا
پہ معترض تھے لیکن جو آنکھ کو ملی
اپنے ہی دل کو منہ گنجِ عیوب دیکھا
میں نظر آتی ہر اک صورتِ یس
تغل اب کچھ بھی نہیں فصیح غمت کے سوا
کہ حال ہی مجھے راحت و عیش
میں نے جانچا تو نہ تھا کچھ بھی وہ غفلت کے سوا
ہم نے تو کچھ بھی نہ پایا غم و حسرت کے سوا
کے لگا تا ہوں لحد میں بستر
اب اٹھاتا ہی مجھے کون قیامت کے سوا
کے مرقع کا پڑا آنکھوں میں
دل میں اتری نہ کوئی شے تری صورت کے سوا

کلام کی حیثیت سے اکبر کا کلام دلی و لکھنؤ کے بہترین شعراء کی آواز بارگشتِ ہمدت نظر آتی ہے کہ انھوں نے بعض ایسی اچھوتی اور نا در شبہ میں پیدا کی ہیں جنکی میں و شعراے متاخرین میں سے کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا تھا مثلاً جو ملی میں غریزی حدا اعتدال سے متجاوز ہو جاتی ہی اور عشق بھی قلب میں حرارت پیدا انھوں نے یہ نا در شبہ پیدا کی

جو ملی کٹنی نہیں مناسب
کیونکہ کون کہ اچھا ہے جیٹھ کا نہ تپنا
پتے سے عشق مراد ہے

دل کی ہر اسکو بارکنا

ہے اور جو ملی ایک غیر معتدل حرارت ہی اسلئے اگر دل کے جذبات زمانہ

مناب میں روک دئے جائیں تو وہ برباد ہو جائیگا

نفس کے تابع ہوے ایمان خست گیا
وہ زمانے میں گھسے مہمان خست گیا

نفس چونکہ ہوس پرستی کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں مردانہ اخلاق کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی
اسلئے اسکو زمانہ خانہ سے تشبیہ دی

چلا ہی فلسفہ لیکر ہمیں سو غلطات
بہت ہی تنگ ہیں اس سپ گام ہم

فلسفہ چونکہ بچہ آزاد ہے اسلئے اسکو اسپ بے گام کہا

تد موزون دیکھے جوڑے کی بندش دیکھے
کس قیامت کا ہی مصرع اور کیا عقیدہ ہی

مصرع کے ساتھ قد موزون کی تشبیہ عام ہے، لیکن جوڑے کی بندش کو عقیدہ کے ساتھ تشبیہ دنیا ایک جدت طرازی ہے

فلسفہ لیکن یہ جو کچھ کہا گیا اسکی حقیقت بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اکبر نے سنجیدہ مضامین کو

کیونکر ادا کیا ہے؟ انکی زبان کیا ہے؟ انھوں نے کونسا رنگ اختیار کیا ہے؟ اور کونسی جدتیں

پیدا کی ہیں، لیکن درحقیقت یہ ایک تہیدی بحث ہے، مقصود یہ دکھانا ہے کہ اکبر کے کلام میں فلسفہ

تصوف، اخلاق، تمدن، اور سیاست وغیرہ کے مسائل کس قدر ہیں، اور انھوں نے ان مسائل کو

کس شاعرانہ انداز میں بیان کیا ہے؟ اگر اس حیثیت سے اکبر کے کلام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم

ہوگا کہ اس میدان میں غالب کے سوا اردو کا کوئی شاعر انکے دوش بدوش کھڑا نہیں سکتا، انھوں نے

تصوف اور اخلاق وغیرہ کے دقیق نکتے اس کثرت سے بیان کئے ہیں کہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ

یہ وہی اکبر ہیں جنکی قدردانی ہمارے رسائل و اخبار صرف اسلئے کرتے ہیں کہ انکے ظریفانہ کلام سے

پے خشک دسترخوان کو چھٹپٹا بنائیں، مثلاً فلسفہ کا یہ متداول مسئلہ ہے کہ انسان صرف روح کا نام

جسم اسکا جزو نہیں، بلکہ اعضا اور جوارح محض روح کے آلات و ادوات ہیں،

میں ہون میں ای فائز خوان بعد گ
میں نہ تھا وہ جسم جوئی میں نہان ہو گیا

نفت ہستی یہ مشت خاک نہیں
بجائے مجھے جو پوچھے کوئی پتا میرا

لم اسباب ہے، ایک چیز دوسرے کی علت ہے بعض لوگ جب اس حیثیت سے

رہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات خود اپنی خالق ہے، لیکن درحقیقت اس سلسلہ

علی طاقت ہے جو ان پر ذون کو چلاتی ہے تاہم اس نے اپنے آپ کو ان کے

پلے مخفی رکھا ہے کہ خود یہ عظیم الشان کل اسکی آیت و برہان ہو، اور لوگ اسکو

ربوبہ کا سراغ لگائیں،

کو تھا مد نظر کمان راز
ایک شے کو دوسری شے کا سبب کرنا پڑا

ملا ب پذیر ہے، اسلئے جب ایک شخص مصیبت و غم میں مبتلا ہوتا ہے تو قدرتی طور

ہوتی ہے کہ یہ حالت خوشی و مسرت سے بدل جائے، لیکن ایک فلسفی زمانہ کی

بنیاد پر اپنی موجودہ حالت پر قانع رہتا ہے اور کہتا ہے کہ

کے شائق نہیں زمانے میں
کہ انقلاب کو بھی انقلاب ہی دیکھا

م کو اگر ایک ٹھیکہ مذہبی آدمی کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ صرف خدا کی قدرت کا ایک

سلسلہ اسکی ایک ایک کڑی پر نگاہ ڈالتا ہے ایک ایک گرہ کو کھولنا چاہتا ہے، اسلئے

عقدہ کشائی میں خواجہ طوالت پیدا ہوتی ہے، اور مذہبی عقیدہ کی وہ عظمت

تی ہے،

ماطلے کر کے ہیں پیدا و فتر
ورنہ کچھ بھی نہیں اللہ کی قدرت کے سوا

خیر و شر حقیقی کا وجود نہیں، ایک چیز جو ایک کے لئے مضر ہو وہی دوسرے کیلئے

ایک کا گھر برباد ہوتا ہے تو دوسرا گھر آباد ہوتا ہے، عرفی فاس خیال کو اس طرح ادا کیا تا

زمانہ گلشن عیش کرا بہ لیغا داد
کہ گل بدامن دستہ دستہ می آید

اکبر اسکو اس طرح ادا کرتے ہیں،

فطرت میں سلسلہ ہی زوال و کمال کا
گھٹنا ہے بدر کا تو ہی بڑھنا بلال کا

انسان کو مفید و صحیح علم نہیں حاصل ہو سکتا، ماضی کے متعلق اسکو جو کچھ معلوم ہو چکا ہے

وہ زمانہ حال میں بیکار ہے مستقبل کی کچھ خبر نہیں کہ کیا ہوگا؟ حال ابھی خود زیر تجربہ ہے،

ماضی تو ختم ہو چکا مستقبل آئینہ کا
ممکن نہیں بیان کروں حال کا

یہ درحقیقت نہایت ہی عجیب بات ہے کہ رنج و مسرت فطرۃ کافرو مسلم کی تمیز نہیں کرتے،

ایک زائد شب بیدار طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہتا ہے، اور ایک گھر ہر قسم کے دنیوی لطف

و مسرت سے فائدہ اٹھاتا ہے اگر عقل کامل ہو تو انسان بعض حالتوں میں خدا کا ناشکر گذار بندہ ہو جاتا

کفر و اسلام کی تفریق نہیں فطرت میں
یہ وہ نکتہ ہے جسے میں بھی مشکل سمجھا

اہل دل، اہل علم، اور اہل ہنر ہمیشہ دماغی کا دشمن میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن انکی یہی

عزیز دنی پر ابر کرم ہو کر برستی ہے،

انتشار اہل معنی فیض سے خالی نہیں
بوسے خوش چھلی اگر غنچہ پریشان ہو گیا

انسان ہر چیز کی حقیقت سے بحث کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اسکو خود اپنی حقیقت

معلوم ہے یا نہیں؟

دنیا کے مباحث یہ مری نظروں میں ہیں کیا
اتنا تو کوئی پہلے بتائے مجھے میں کیا

شوق عمل انسان میں فطرۃ پیدا ہوتا ہے اور وہی اعضا و جوارح میں حرکت پیدا کرتا ہے،

اسلئے وہ انسان کا ایک جزو ہے، اگر انسان عضو معطل ہو کر بیٹھ جائے تو اسکی حقیقت تو وہ خاک زیادہ نہیں

مری قیام بیان بھی جزو نہیں اک میری ہستی کی
یہ ظاہر ہے کہ جو حین خارج از دریا نہیں ہوتی

بزرگوں کو بدل سکتی ہے، علم جو سرچشمہ خیر و برکت ہے، اسی سے ایک بد اخلاق انسان
بہتر ہو سکتا ہے، اس زمانہ کے تمدن چورسائٹفک طریقے سے چوریان کرتے
تو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، علم نے دنیا کو بدل دیا ہے لیکن فطرت کو نہیں بدل سکتا
ہوئے گورائین غلط لیکن طبیعت فطرۃ بنیک تو بد نہیں سکتی

مدم علم کا نام ہے، اسلئے جاہل اور عالم میں صرف یہ فرق ہے کہ جاہل اپنے
اور عالم یہ جان لیتا ہے کہ میں نہیں جانتا،

لوئی نادان نہ ذی ہوش ہر اک سے کو کہا کیا جانے کیا ہے

مختلف حکماء اور مختلف شعراء نے مختلف طریقوں سے ادا کیا ہے،

معلوم شد کہ یہ معلوم نشد

طاغون، ہیضہ، جنگ، غرض سیکڑوں ہلکات ہیں جو دنیا میں تلاطم

ی حالت میں انسان کی زندگی درحقیقت نہایت تعجب خیز چیز ہے، البتہ

نہیں کہ اسکا لاؤشکر ہر طرف پھیلا ہوا رہتا ہے، لیکن با این ہمہ یہ عجیب

کی خبر کو تعجب سنتا ہے، اور زندگی پر اسکو حیرت نہیں ہوتی،

ب موت دہر میں مجھ کو یہ حیات ہی حیرت کی بات ہے

لوگوں پر پڑتی ہے، اسلئے یا تو یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ خود مصیبت میں کوئی

ر کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے یا خود فطرت اسقدر غلط کار ہے کہ نیک و بد میں

معنی خیر ہے یا یہ خیر خود بہت نادان ہے

دو دنوں ہے، خود قرآن مجید میں ذلہما فجورہا و تقواہا یعنی خدا نے

نفس میں برائی اور بہلائی دونوں کی قوت فطرۃ و ولایت کی ہے،

فطرتی سلسلے میں لطف بھی ہو قہر بھی ہے خود ان الوان پہ بیان شہد بھی ہو قہر بھی ہے

قابلیت ایک فطری چیز ہے اور فطرت کبھی نہیں بدلتی، اسلئے جو قابلیت گذشتہ زمانے کے

لوگوں میں تھی وہی ہم میں بھی ہے، یہ غلطی ہے جو لوگ گذشتہ لوگوں کے کارنامے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ

وہ ہم سے مختلف دماغ رکھتے تھے،

نئے عنصر نہیں آتے چمن میں گل کھلانے کو یہی دتے اُبھرتے ہیں یہی مٹی سفور تھی ہے

زمانہ ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے، اسلئے آج جسقدر ترقیان ہو چکی ہیں، غلطی سے انسان

انگو اپنی معراج کمال سمجھتا ہے، کل دوسری ترقی اسکو بالکل مٹا کر دوسرا نقش و نگار قائم کر گی جو

اس سے زیادہ خوشنما ہو گا،

بقیہ صفحہ بھی ماضی بنیگے حال کے بعد رہا جو زندہ وہ دیکھ گیا تیس سال کے بعد

عالم میں ایک چیز دوسرے کی علت ہے، اسلئے اس سلسلہ علت و معلول کے ہوتے ہوئے

خدا کی ضرورت باقی نہیں رہتی، لیکن با این ہمہ خدا کی ضرورت اسلئے ہے کہ وہ علت و معلول میں ربط

دونوں کا ارتباط خدا ہی کے ہاتھ ہے دانہ تو زیر خاک ہے ابرا آسمان پر

انسان نہایت حریف ہے اسلئے وہ چاہتا ہے کہ ہر وقت رنگ برنگ کی چیزیں اسکی

نگاہ سے گذرتی رہیں، لیکن درحقیقت اس حالت میں کس کوئی باقی نہیں رہتی، اسلئے انسان کسی

چیز سے کامل لطف نہیں اٹھا سکتا، خلاصہ یہ کہ محرکات جذبات کی کثرت مغل عیش و آرام ہے،

جلوہ آنظر ہستی میں راحت میں مغل وہم جب یکجا ہوئے خواب پریشیاں ہو گئے

ادبیات

منظرہ شاعری

پے تو ان بروکدین زمرہ بے چیزے نیت
شبلی این تازہ نواہانہ چوستان زدہ ام
مشیفہ مرحوم کی ایک مشہور غزل ہے، ع اٹھ صبح ہوئی مرغ چمن نغمہ سرا دیکھ اس سرمد علی
ہر نے اس زمین میں ایک غزل لکھی، مسٹر ناظر نے جو ہر کی غزل پر طبع آزمائی کی، یہ غزلین
نظر سے گذرین تو زمین کی شگفتگی نے دل مردہ میں بھبا پیدا کر دی، اور کچھ صدائیں میری
ن قلم سے بھی موزوں ہو کر نکل گئیں،

(۱)

اٹھ صبح ہوئی مرغ چمن نغمہ سرا دیکھ
دو چار فرشتوں پہ بلا آئنگی ناحق
منست سے مناتے ہیں مجھے میں نہیں مانتا
گروا ہوسے یوں تجھے باور نہیں آتی
عاشق بھی سہی پر کوئی فرہاد سا ہوگا
اتنی نہ بڑبا، یا کئی دامن کی حکایت
اکدم کے نہ ملنے پہ نہیں ملتے ہیں مجھے
اے شیفہ مایوسی امید فزا دیکھ

(۲)

ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مراد دیکھ
دنیا ہی میں بیٹھے ہو جنت کی دیکھ
اللہ کے بانگوں کا بھی ہر رنگ نرالا
اس سادگی پر خوشی خون شہاد دیکھ

یہ نور خدا کا ہے بجائے نہ بجھیکا
تو طیرا بابل سے ہرگز نہیں کمزور
کچھ دم ہوا اگر تجھ میں تو ابھی بچھا دیکھ
دشت رہ غربت میں اکیلا تو نہیں تو
بیچارگی پر اپنی نہ جاشانِ خدا دیکھ
دشت رہ غربت میں اکیلا تو نہیں تو
ہو جس طلب لاکھ مگر کچھ نہیں ملتا
مکہ کے مہاجر کے تو نقش کف پا دیکھ
ہو صدق طلب پھر اثر آہ رسا دیکھ
قسمت میں ہی ہی کہ ابھی راہِ قضا دیکھ
پابند جفا تو ہی تو میری بھی وفا دیکھ
چھوٹے نہ کہیں ہاتھ و اماں خدا دیکھ
حالِ لیا علیوں کو سنا دیکھ
اس کا فربہ فیض سے دل بھی لگا دیکھ
اللہ کے بندوں کو نہ اس طرح سنا دیکھ

(۳)

رندِ فلک کچھ زمانہ کی ہوا دیکھ
مغرور ہو سن خدا داد پہ ظالم
اے کور بصیر دہر کا انجام دراد دیکھ
ہر شے سے ٹپکتا ہی مرا جذبِ تمنا
آخر تو ہیں ہم مدعی صبر و تحمل
حد سے نہ گذر مشغلہ جو زمین سے یار
آشفہ سری پر مری کیوں طنز ہوتا
لازم ہی کبھی ولد ہی انکی بھی شکر
خود داری و تقویٰ پہ یہ کیوں نازیبا

اے کور بصیر دہر کا انجام دراد دیکھ
ڈونالہ دل سے اثر آہ رسا دیکھ
نالہ کا اثر دیکھ کہ تاثیرِ عادی دیکھ
رہجائے نہ دل میں سزا مان جفا دیکھ
نازک ہی بہت رشتہ پیمانِ فاد دیکھ
تو خود تو ذرا برہمی زلفِ دوام دیکھ
ٹوٹے نہ کہیں ہمتِ اربابِ فاد دیکھ
ناظر کو دریت پہ کبھی ناصیہ ساد دیکھ

کتبخانہ دارالمصنفین

تشریح کا باعث نمود امان قبا دیکھ

لاس نہ کہیں بگت خون شہدادیکھ

یہ عالم امکان ہی تماشا گہ قدرت

جو کچھ بیان دیکھتا ہے دست قضا دیکھ

تا شیر و فاد عوس باطل ہی سراسر

اب شوخ ستم گار پہ کچھ کر کے جفا دیکھ

جس چشم فسون ساز سے برہم ہی زمانہ

چل جائے کسی نہ فسون اسپہ ذرا دیکھ

بیکار ہی دشواری منزل کی شکایت

بیرامردی خضر را ہنما دیکھ

انکار تھا بھگومری تاثیر دعا سے

اب میری طرف دیکھ تو تاثیر دعا دیکھ

نمبر اول کل نہیں عشاق کا شیوہ

جو بن سکے تجھ سے نہ تو رکھ اسکو اٹھا دیکھ

کلید گاہ خورشید جمال آج ادھر سے

اڑ جائیں مری خاک کے ذرے نہ بھاد دیکھ

آزاد گاہ ہے اسے قید مکان کیا

گرا کچھ ہو بتخانہ میں بھی نور خدا دیکھ

بل جانے سے فرق اسکی محبت میں آئے

اڑ جائے غنچہ دل بوئے فنا دیکھ

قبول ہوا یوسف زندان مرا تحفہ

لایا ہی جو پینا مبر لاک سباد دیکھ

(محمولی)

(سیلان)

فریاد اکبر

ج جو کھر سے مصروف ہیں سرگوشی میں

ہوش آگیا اہنچت کی بیہوشی میں

تو ہی نہیں موقع فریاد بجا

حسن کو خل بہت کچھ ہی تم پرتی میں

سرگرمی سے کوئی ہی کرتا نہیں

بعد ان یوسیون ے دل ابھرا ہی نہیں

ہے بھڑاری کا ہماری زندگی

سانس کتی ہی نہیں اور دل ٹھہرا ہی نہیں

روضہ کو سجھے تھے آباد ہم

لیکن اس جانب اب کئی گز رہا ہی نہیں

ہوا پر عمریں ہیں بے اثر

ٹوٹی ہیں لہستان کبخت مرنا ہی نہیں

مصنفات علامہ شبلی نعمانی

کلام جدید علم کلام

علم الکلام مسلمانوں کے فن کلام کی تاریخ

المأمون خلیفہ مامون الرشید عباسی حالات

الغزالی امام غزالی کی سوانح عمری اور افکار فلسفہ

سوانح مولانا روم مولانا کے روم کی سوانح عمری اور افکار فلسفہ

الفاروق حضرت فاروق اعظم کی سوانح اور افکار حکمت

رسائل شبلی بیت علمی و تاریخی مضامین کا مجموعہ

مقالات شبلی پندرہ علمی و تاریخی مضامین کا مجموعہ

شعر العجم جلد سوم شعر فارسی کی لائف

شعر العجم جلد چہارم فارسی شاعری کی تاریخ

الاتحاد علی التمدن الاسلامی جرجی زبان کی تمدن اسلامی

سیرۃ النعمان امام اعظم کی لائف اور افکار بعد جہاد

نائلہ شبلی مولانا کے اردو اخلاقی نظموں کا مجموعہ

دیوان شبلی مولانا کے فارسی قصائد کا مجموعہ

بوسے گل فارسی غزلوں کا مجموعہ

کلام شبلی بعض اردو نظموں کا مجموعہ

مضامین عالمگیر شہنشاہ اورنگ زیب عالمگیر پر

وہتراضات اور ان کے جوابات

مصنفات مولانا حمید الدین صاحب

الامعان فی اقسام القرآن قرآن میں تفسیر کی کتب کا بیان

تفسیر سورہ تحریم جدید طرز پر عربی میں تفسیر

تفسیر سورہ قیامہ

تفسیر سورہ الشمس

تفسیر سورہ الکافرون

تفسیر سورہ العصر

اسباق النسخ احصاء و جدید طرز پر عربی گرامر اور صرفہ

دیوان حمید مولانا کا فارسی دیوان

خرد نامہ منظوم خلاصہ فارسی زبان میں شمس الیمان کا ترجمہ

مصنفات مولانا سید سلیمان

ارض القرآن جلد اول قرآن مجید کے مقامات کا جغرافیہ اور اسکے

اوقام کی تاریخ

لغات جدیدہ چار ہزار جدید عربی الفاظ کی دیکھنری

دروس اللاب عربی کی ریڈر

نوحہ اُستاد مولانا کے مرحوم کا اردو مرثیہ

مکاتیب شبلی مولانا کے مرحوم کے خطوط کا مجموعہ جو علمی

قوی ادبی اخلاقی معلومات کا خزانہ ہے

منقذ انوار الحق ایم اے

حقائق الاسلام اسلامی مسائل کی تفصیلی تشریح بہترین مدلل جواب

اطلاعات ضروری

ت دی پی یا ہر کے کٹ آئے بغیر روانہ نہ ہوگا

یہ جو ابی کارڈ روانہ کرنا چاہیے

تاریخ تک شائع ہو جائے، اگر مہینہ کے اندر نہ پہنچے تو دوسرے مہینہ کی تاریخ

دیجی چاہیے ورنہ تعمیل نہیں ہو سکتی

بفیل ہیں، ان میں کی نہیں ہو سکتی

صفحہ	نصف صفحہ	سال بھر کے لیے	صفحہ
۱۵	"	۵۶۶	۱۵
۱۵	"	۳۶۵	۱۵
۱۵	"	۱۶۵	۱۵

اس سے کم کے لیے فی سطر فی دفعہ ۴

مستزاد (جلد اول)

مصنف مولانا سید سلیمان ندوی

بزرگ قرآن مجید میں عرب کے جن مقامات کا ذکر ہے اور انکی جغرافی تحقیق

کا ذکر ہے اور انکی اجتماعی، اثری، مذہبی، اور اخلاقی تاریخ، اس

عربی کتابوں کے انگریزی اور عبرانی کتابوں سے مدد

میاں کردہ واقعات کے لحاظ سے متعدد نقشے بھی اس میں

پہلے اس فن پر اسلامی لٹریچر میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی

ت ۳۲۵ صفحہ، قیمت چھ

نیچر پبلشرز، مسعود علی ندوی